

الأسلاف المقتدى عليهم
بين الشيوعيين والرسماليين

الناشر
دار الكتاب العربي بمصر
محمد علي البيادى

الأسلحة المقترة عليه
بين الشيوعيين والرأسماليين

الناشر
دار الكتاب العربي بجزر
محمد علي المناري

الطبعة الأولى { ربيع أول سنة ١٣٧٠
ديسمبر سنة ١٩٥٠

» الثانية { ربيع ثاني سنة ١٣٧٠
يناير سنة ١٩٥١

» الثالثة { شعبان سنة ١٣٧٢
مايو سنة ١٩٥٣

» الرابعة { شوال سنة ١٣٧٤
يولية سنة ١٩٥٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« فِي سَبِيلِ اللَّهِ »

« وَالْمُسْتَغْنَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ »

تمهيد

في الطبعتين الأوليين من هذا الكتاب كتبنا نقول :
« لانحب أن نرائى الناس بجهاد قنا به في سبيل الله ، أو توضحيات
تسببناها لخدمة المسلمين ، فنحن نحمد الله أن كانت منارنا للحق ؛ لا للباطل ؟
ولئن مددنا أبصارنا ، فوجدنا طريق الرجولة مفروشا بالأشواق ، مُضَرَّجاً
بالدماء : فإن عزاءنا في الدنيا — إلى جانب ما نرجو في الآخرة — أن طريق
الحياة والنكوص ، قد كلَّف أصحابه شططاً ، وأذاقهم وبلاً . . .
وإنما يحزننا أن تقوم ضدنا حملة افتراءات لثيمة ، تتخذ من عملنا للخير
دليلاً علينا ؛ ومثاراً للتئيل مِنَّا . . .

إذا دعونا إلى إطعام المحروم ، وتشغيل العاطل قالوا : شيوعيون :
وإذا بذلنا من كسينا الحرَّ ، قالوا : متصليون بكذا وكذا .
وإذا ناقشنا بالحسنى ، قالوا : خطرٌ على الأمن .
والغريب أن مادعونا إليه منذ سنين ، أصبح اليوم منهاجاً تنادى به
أحزاب وهبات !

فمينا أننا سبقنا الزمن . . .
وأننا بذلنا حيث ييخل غيرنا . . .
وتقدمنا عند مانكص كثيرون . . .
وعينا أننا نريد خدمة الإسلام بأساليب العصر الجديد .
على حين يظن فريق من الناس أن هذه الخدمة ممكنة بالكهانة الجامدة ،
والروح الباردة ، والقراءة الخالية من الفقه و . . . الأفكار التي سادت
عهد المالك !! !

وعلى كل حال فنحن ماضون إلى غايتنا ، من عمل للإسلام ، وعمل للأمة .
سائلين الله أن يرزقنا التوفيق والسداد ، في هذا اللون من الجهاد .
واليوم تصدر هذه الطبعة ، وفي الشرق دَوَى هائل للعمل الضخم ، الذى
حققته عناية الله فى مصر .

لقد طرد ملكها الفرّ « فاروق » شرّاً طردة ، وهتكت الأستار عن
الفضائح الخزية ، التى طالما ارتكبها هذا الفاسق وأعوانه . وتمت هذه الآية
على يد الجيش !! الجيش الذى حسبته الطغاة سناداً لهم ، وأبى الله إلا أن يكون
هلاكا عليهم « قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ
الْقَوَاعِدِ نَحْرًا عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ، وَأَتَانَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ » .

وودنا لو انجابت ظلمات الليل الخيم ، على بلاد الإسلام كلها ، فاختفت
من آفاقها الداكنة بقية الطواغيت ، التى ما زالت تميث فساداً هنا وهناك !!
إنما نحسُّ بأن كتاباتنا المتواصلة ، بدأت تؤتى ثمارها ، وأن سهمنا
كبير فى هذا النصر البين .

إن الحملات التى شنّاها على الأصنام ؛ قد انتهت بتحطيم أكبر
الأصنام قدراً .

والجهود التى بذلناها لتجرى الجماهير على أخذ حقوقها وتحقير جلاذيتها ؛
نجحت فى إينار الصدور على الباغين ، وتكثير السواد المتألب ضدّهم ، وتقليل
العبيد ، الذى طالما عاشوا فى خدمتهم .

وسوف نظل على هذا النهج الواضح ، نهتف بالحق ، ونشغب على الباطل
قدراً ما نستطيع !!

وقد أضحكنا أن رجلا لم يخطوا حرفاً فى حرب الظالمين — بل كانوا
فى جملة المداهنين الصغار — أخذوا يزعمون أنهم فقهاء الثورة وسدّنتها ،

بل إن بعض الصحف لم تستح أن تلقب أحد « الباشوات » بأنه
فيلسوف الانقلاب ! !

ولنتترك الفخر يتنازعه طالبوه ، فايمنينا إلا أن يتحقق الإصلاح ،
وتوضع الأزمة في أنظف الأيدي .

بيد أننا نعجب من طبائع العبيد ، التي تريد أن تصور الأعمال الكبيرة
منسوبة إلى ذوى الحول والطول فحسب ! !

إن هذا الكتاب نشر أغلبه فصولاً متفرقة ، على نحو ثلاثين مدداً من
مجلة « الإخوان المسلمين » .

وهو وأخواه ^(١) اللذان أصدرتهما قبلاً ، أول ما خطَّ في اللغة العربية ، من
كلام في هذا الموضوع .

وكان هذا الكلام مستغرباً في ميدان الدين والأدب والسياسة .
ثم مرت الأيام ، فإذا به مصدر الاتجاهات الحرة في هذه الأنحاء ، وركيزة
الثورات الناجحة المشرقة . . .

ويسوؤنى أن أسوق حديثاً عن شخص ، وعذرى أن أدفع الظنون التي
قد تتجه إلى ، فقد أحسبُ ناقلاً عن الآخرين ، أو منساقاً في تيار التأثيرين .
والحقيقة ، أنى بدأت السير وحدي ، ثم أدركنى بعدُ من أربى وأجاد .
وعلى أية حال ، فلم يكن الوالد الروحي لهذه النهضة واحداً من
الباشوات السابقين ^(٢) أو الكبار المرموقين ما

(١) الإسلام والأوضاع الاقتصادية ، والإسلام والمناهج الاشتراكية .

(٢) قيل : إنه الدكتور طه حسين ، وقيل : إنه الأستاذ لطفى السيد .

مقدمة

كادت هذه الصحائف تضيق ، في أثناء الأزمة العنيفة ، التي أصابت الفكر والقلم ، وطُمست الحقوق والحريات ، على عهد الاحتلال الداخلي للإدارة المصرية ، أيام حكم الأقليات السياسية سنة ١٩٤٤ - ١٩٤٩ . كانت سنواتٍ عِجَافاً ، تَمَرَّض فيها الشرف والضمير ، لأزماتٍ ساحقة قُتل من قتل من الرجال ، وسرق ما سرق من الأموال .

ولئن ذكر التاريخ أن أرض مصر شهدت عصراً للاضطهاد الإسرائيلي أيام الفراعنة ، ثم عصراً للاضطهاد المسيحي أيام الرومان ، فإنه لن ينسى أن يُسجَل كذلك قصص الخزي والعار ، والحديد والنار ، التي وقعت لأنصار الإسلام ، ودُعاة نظامه ، أيام الأقليات الحاكمة بأمرها ، في هذه البلاد المحرونة الحائرة . . .

ولقد استطعنا - والله المنة - استنقاذ هذه الصحائف من برثن العدم ، رغم أن كثيراً من غيرها ضاع في خلال الإرهاب النظم ، الذي خرب البيوت وفتح المعتقلات ، الإرهاب الذي يَمُدُّ حيازة مجلة صدرت تحت سيطرة الرقابة جريمةً تقذف بمرتكبها في ظلمات السجون ! ! لأنها تصرَّح بأن الإسلام أساس الحكم يقوم على الحرية والأخوة . . .

وكان في جملة التهم التي وُجِّهت إلينا - في غير حياء - أننا شيوعيون ! كأن كل دعوة للمدالة الاجتماعية ، لا تجد لها تفسيراً في منطق لُصوص الحكم إلا أن ترمى ذوبها بالإفك ، وتفصل بينهم وبين الإسلام ! والاتهام بالشيوعية ، كالاتهام بالأسمالية ، أمرٌ نضيق به ، وتوسم في قائله سوء الفهم ، أو سوء النية ، أو هما معاً .

ولقد نشرت في الكتاين السابقين لهذا الكتاب، بحوثاً مستفيضة عن حقيقة
النظم المالى في الإسلام، وأومأ سميناه على سبيل التجوز «الاشتركية الإسلامية» .
وأستطيع القول ؛ إننا أسخطنا الرأسماليين والشيوعيين جميعاً بهذا النهج
الذى جنحنا إليه ؛ إذ كنا أقدر من الشيوعيين على تخرج الرأسمالية وإصابة
مقاتلها ، وكنا — فى الوقت نفسه — أقدر من الرأسمالية على مكافحة
الشيوعية ، وسدَّ الأبواب فى وجهها .

موافقات ومعارفات :

إن الإسلام عقيدة ونظام . والنظام — فى ديننا — يتبع العقيدة ،
على خدمتها ؛ أو هو امتداد مطلق لآثارها وفضائلها ، فهو تابع لها أبداً .
وقد يأخذ أشكالاً مختلفة على مرَّ الأزمنة .

يَبْدُ أن ذلك ، يشبه اختلاف الوسائل مع اتحاد الغاية . !

وقد يظن السطحيون أن وجود مبادئ مميّنة فى النظام الإسلامى ، قد
تميل به نحو اليمين أو اليسار ، وذلك خطأ .

فإن مبدأ الملكية — مثلاً — قد يشترك — فى الاعتراف به — النظام
الإسلامى والنظام الرأسمالى .

وتحريم الفائدة الربوية قد يشترك فيه النظام الشيوعى والنظام الإسلامى .
وليس معنى هذا أو ذاك أن الإسلام رأسمالى أو شيوعى .

إنه منهج مستقل ، يستقى من طبيعته الدينية ، ثم يعضى فى مجراه الرسوم
تُفَع الناس ، وحماية مُثْلهم العليا .

والحالة الاجتماعية التى نعيش فيها ، تفرض علينا أن نذكر عن الإسلام
هذه الحقائق التالية :

- (١) إنه لا يعترف بملك من حرام ، ولا بكسب من سُخِّت .
- (٢) إنه لا يحجز معاوضة الجهد الشاق بأجر بخس ، ولا مكافأة العمل
بأجر كبير .

(٣) إنه لا يبيح التمثل والتسول والفوضى ، وتعدُّ الحكومة مسئولة عن بقاء هذه الآفات .

والاشتراكية الإسلامية تعتمد المبادئ الرفيعة أولاً ، ثم تقيم الأشكال المادية المناسبة لها ، وتستعين على ذلك بقوة القانون .

فالأخوة العامة مبدأ . والدولة مسئولة عن تنفيذه ، وعن هدم أى وضع مادي ينافيه .

والترف مرض اجتماعي ، والدولة ملزمة أن تضع من التشريع وتتخذ من الوسائل ما يمنعه .

والفضائل الإنسانية ضرورة لا بد منها ، والدولة مسئولة عن القوالب المادية التي تصوغها لحفظها .

وقد نقاضناها ذلك أن تُقَنَّ على النحو الذي تسير عليه ، روسيا أو أمريكا .

لكن هذه القوانين لن تكون روسية ولا أمريكية ، مادام الدافع إليها ، والفرض منها إسلامياً مجرداً .

الخطر الأصغر :

لما قامت الحرب العظمى الأخيرة ، وانضمت روسيا إلى معسكر الحلفاء ، افتتحت مغاليق الشرق الإسلامي أمامها ، وتبادلت دُولُهُ التمثيل الدبلوماسي معها .

وقد تولد عن ذلك الاتصال خير وشر .

فإن القارونية الكائنة توجَّستُ السوء على مستقبلها .

ففكرت في أن تخفف من غلوائها ، وأن تغل قليلاً يدها البسوط بالآذى للطبقات الكادحة .

غير أن هذه النوايا الحسنة ، لم تترجم بمَدُّ إلى ميدان الواقع المحسوس .
فكان هذا النظام المتعيق ، يشبه اللص الذى بنوى التآب مخافة
السجن ، ثم يفره ضعف الملاك ، وغفلة الشرطه ، فيظل على إجرامه
لا يتحول عنه .

ولا ننكر أن طائفة من الإصلاحات قد تمت .
وهذا جميل ، وزيد الزيد .

فالمطشان الذى تبل صده قطرات الماء لا تنفع غلته إلا النطافُ
الصافيات .

وهاهى ذى « روسيا » تنزونا ثقافياً ، وقد تحاول غزونا حربياً .
ونحن — وحدنا — مع الأسف — الذين تقدم الحصانة النفسية والمادية
ضدَّ أى غزو أجنبى .

فمنذما أعجبَ بعض شبابنا المثقف بالشيوعية ، أريناء — من نظامنا
الإسلامى — المناصر المقابلة والغنية عن المبادئ الأخرى .
ولم نصدر فى كتاباتنا إلا عن حب عميق للإسلام ، وإدراك تام
لحقائقه وأغراضه .

فالدين — من حيث كونه فضائل نفسية ، وتكافلاً اجتماعياً — هو
محور نشاطنا ، وأساس دعايتنا .

ونحن ننقم على الشيوعية ، أنها تكفر بالدين كفر الجاحدين ، كما ننقم
على الرأسمالية أنها تكفر بالدين كفر المنافقين . . .

فالأولى لا تعترف به ، والأخرى لا تنبأ بتماليه ، ولا ترى فيه ما يجرها
عن مظالمها الفاجرة . . .

ومع أننا نفدرك لسلامة العدو ونرى خطره ، إلا أننا مكرهون على ملاقة أدنى
الخصوم إلينا .

فالشيوعية عدوٌ واقف على أبواب البلاد يتربص ، والرأسمالية عدو داخل الحدود يُمرِّدُ ويفتال .

إننا لنعتقد أن في تطهير البلاد من المظالم الاقتصادية المؤلمة ، حماية لها من الاستعمار الأبيض والأحمر على السواء .
وها قد أصبحت الاشتراكية عنواناً بارزاً لكثير من البرامج التي تطالعا بها الأحزاب .

وقد نرتاب في صدق نفر من هؤلاء المتعلقين بأهدافها ، إلا أنه على أية حال نصر للجماهير الفقيرة يَصِفُ أقدامها على أوائل الصراط المستقيم .
ولعل الاشتراكية الإسلامية تصبح نزعاً متغلغلة ، تجيش بها نفوس العامة والخاصة ، وتذك آخر ما أمامها من معاقل النفاق والظلم .

إمراج للمبين :

بين الشرق والغرب — الآن — حرب باردة ، قد تتحول في أية لحظة إلى حرب طاحنة .

وقد بدأت الولايات المتحدة في الإعداد الواسع لهذا الصراع القائم ، فلما وجدت حلفاءها في « أوروبا » يمانون ضوائق شديدة ، وأحست أن هذه الأزمات المستحكمة ، قد تمهد لنشر الشيوعية ، وتفوق روسيا عليها تبعاً لذلك ، سارعت إلى إرسال القناتير المقنطرة من مالها ، لتدعم المستوى الاجتماعي والاقتصادي هناك .

ولم تفكر قط — كما فكرنا نحن — في الاعتماد على رجال الدين لمحاربة الشيوعية ، بل العون المادى أولاً . . . وقد يكون آخرأ .

والدين هناك رسالة تمضى على هامش الحياة ، وتلتزم حدوداً لا تعدوها . . .

أما في الشرق الإسلامي ، فالعون المادي ، عامل ثانوي في الإصلاح والتعمير .

وعلى الحق من رجال الدين ، أن يثرثروا بأن الشيوعية فساد وإلحاد وكفى . !

بلى إنها كذلك . ولكن الشعوب تتلوى من الألم في دائرة الثالث المتوطن المروف ، ثالث الفقر والجبل والمرض .

والإسلام لا يتجسس صوته بإزاء تلك الأحوال المنكرة .

وقبل أن نطمئن على دواء ينخدع به الليل المضني ينبغي أن نلتمس له من ههنا أسباب الشفاء والصحة . ! !

إن سياط الرأسمالية الفاشية تكوى الجلود .

وتجاهل هذه المأساة معناه ، أن طبول الدين تدق في مواكب الظالمين ! ولن يعود ذلك على الدين إلا بأوخم المواقب ، وقد يطول به عمر الظلم ساعات أو أياماً . ثم تعمل سنة التطور عملها فتهدى القمم الشاخمة ، وتنزاح الموائق المصطنعة ، وتستأنف الأجيال سيرها في دعة وأمان .

إن قصة الدُّبَّة التي قتلت صاحبها ، تختلف عن قصة الرجال الذين يخدعون الدين بهذا الأسلوب الزرى .

فإن الإخلاص — هنا — مفقود في نفوس لا تتحرك إلا لشهواتها ، ولدى أناس لا يذكر الله إلا قليلاً !

وسنظل ماضين على هذا السنن الرشيد ، في إنصاف الدين من مستغليه ، وتخليص الدنيا من المستحوزين عليها بالباطل ، وتكوين جيل من الأحرار الذين يؤمنون بالله وحده ، ويكفرون بالطواغيت ما

(١)

الحضارة بين الإيمان والاحقاد

لا يختلف أحد مع نفسه ، أن المصر الذي نميش فيه ، عصر
طفيان المادة واستحكام أمرها وسيطرة نوازعها الطيبة الخبيثة ، على تقاليد
الحياة وقوانينها .

ونمى بالمادة ، تغليب البدن على الروح ، وتغليب الدنيا على الآخرة .
أو بتعبير أصرح ، جحود ما وراء عالمنا المحسوس من حياة أخرى ، في يومنا
القريب أوفى غدا البعيد ، واطّراح الأديان — باعتبارها أفكاراً — تبدى
وتعبد حول هذه المعاني . . . !

وإن كان لا بأس من قبول الأديان ، من حيث كونها وصايا خلقية ،
ونصائح شخصية ، ومسكنات اجتماعية ! !

أما الإيمان بالله إيماناً ينطوى على الجهد والتوقير والملاحظة ، ويرتقى
إلى مصاف المسائل التي تهتم بها الدول ، وتمقد لها المؤتمرات ، على نحو ما نسمع
به ونقرأ عنه ، فلا . . .

وأما الإيمان باليوم الآخر ، إيماناً يقذف في النفوس ، أن العمران البشري
إلى انقراض ، وأن النشاط الإنساني منقلب — لا محالة — يوماً إلى حساب
دقيق ، وقد عميق ، كما يقول الشاعر :

فإنك كالليل الذي هو مُدْرِكِي وإن خَلْتَ أن المتأني عنك واسع !
فهذا أيضاً ، لا يكثر العالم به ولا يستعمله ؛ بل لعله شيء يهزأ به
ويسخر من أصحابه . . .

والأديان — يرغم ما يزعم لها من منزلة تقليدية — أقصيت — تماماً —
عن مراكز التوجيه الأعلى للإنسان .

والدنيا — الآن — تسير بقوة جارفة إلى غير غاية ، وهي مشغولة
أعظم الشغل بالوقود الذي تستهلكه في هذا السير من غذاء وكساء ، ومتاع ،
وشهوة ، وذهب وفنعة ، وما يستتبعه الحصول على هذا الوقود ، من خصام
وسلام ، واغتيال واحتيال ، وانقسام وانسجام .

وهذا هو عمل الدُول - قديماً وحديثاً - في عصبة الأمم ومجلس الأمن .
وقد سُنَّ العلم تسخيراً ناجحاً في هذه الآفاق كلها .
ويوشك أن تأخذ الأرض زخرفها وتردان ، وبطن أهلها أنهم قادرون
عليها . . . ثم ماذا بعد ذلك ؟

إن الأفتدة لما فرغت من الإيمان بالله واليوم الآخر ، امتلأت إيماناً
بأمور أخرى ، اختلقها اختلاقاً .

فالحقيقة - كما يقول العلامة « هارى أرسون » في كتابه « - كيف
تكون رجلاً حقاً ؟ » - :

(إنه ما من إنسان يستطيع أن يكون غير مؤمن ، فقد رُكِّب الإنسان
من الناحية النفسانية بحيث أصبح مضطراً إلى الإيمان بالله أو بغيره !
ومتى مات الإيمان الإيجابي ، فإن الإيمان السلبي يحل محله .
يتعلق بالاستحيالات أكثر من الممكنات ؛ وبالأراء التي تجعل منا ضحايا
للحياة ، لا سادة لها ، وبالفلسفات التي تدفعنا إلى مثل الحالة النفسية التي كان
« رابليه » يجود فيها بأنفاسه وهو يقول : أسدلوا الستار ، فقد انتهى
تمثيل المهزلة) .

وهذا صحيح ، فالإنسان إن لم يعبد الله عبد غيره ، ولن يتحرر - البتة -
من العبودية لشيء ما :

« إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ! »
وفي التذليل على هذه الحقيقة ، يذكر المؤلف أن صديقاً « لترجييف »
كتب إليه يوماً :

(يبدو لي أن وضع الإنسان نفسه في المحل الثاني هو كل مغزى الحياة) .
فأجابه قائلاً : يبدو لي أن اعتداء المرء إلى ما يقدمه على نفسه ويضمه
في المحل الأول ، هو كل مشكلة الحياة . . .

فالتى يقدمه الإنسان على نفسه — كائننا ما كان — هو ما يؤمن به .
ومتى بذل الإنسان إيمانه من قلبه ، فقد شدّ زناد النشاط الإنسانى اه .
ونحن نأسف ، لأن الأجيال الحاضرة ضلّت سبيل الإيمان الصحيح ،
واستنفدت قواها فى باطل بعد باطل .

كما نأسف ، لأنها — لما عجزت عن التسامى بالفرأز السفلى — استنامت
لها ، وهامت فيها ، وقررت إطلاق زمامها ، لتعزّبد كيف تشاء .
وعندى — أن هذا الارتكاس الروحانى ، يفتوّ ثمرات التقدم العلمى كلها .
نغير للناس ، أن يعيشوا على الأرض وهم أطهار ، من أن يطيروا فى الجو
وهم لصوص .

وخير للأرض أن تكون معابد مضادة بالشموع ، من أن تكون مراقص
مضادة بالكهرباء .

على أى أنقاصه قامت المادة الحريّة :

إن المادّية القائمة على نوازع الأثرة وقوانين المنفعة ، وانتهاز اللذائذ
واشتراطها بأى ثمن ، قد كسبت المعركة ضد الأديان ، دون أن تجد أمامها
مقاومة تذكر .

ونمى بالأديان ، ما كان له أصل محترم من وحي السماء .
أما ما يسود الهند والصين واليابان وغيرها ، من وثنيات أخذت سمّت
الدين وصيغته ، فهى أفكار وعواطف أرضية ، لا مكان هنا لحاسبها .
وإنما نعرض لليهودية والمسيحية . . . ثم نتكلم عن الإسلام .
ولما كان التقدم العلمى والاتجاه المادى ، قد طفر طفرته الكبرى
فى الغرب ، حيث توجد اليهودية وتسود المسيحية .

ولما كان الإسلام فى هذه الفترة محسوراً فى بلاده ، بين همّل لا يدركون
شيئاً ، ولا يحسنون عملاً ، بل كان شائه الحقائق ، طامس العالم راكد التيار ..

فقد انفردت المادية بالديانتين القديمتين فافترسهما ، ونظرت في شرق الأرض وغربها ، فلم تسمع صوتاً يتحداها .

فظنت أن الأمر قد استتب لها ولم تحسب في الإسلام قوة يستطيع بها البقاء ، بلّة زيادة من قوة يستطيع بها الغالبة والنجاح .

إذ كانت جماهير المسلمين أشبه بالغيوم الكثيفة ، حول شمس الإسلام ، تमित شعاعه ، وتردّ نهاره ظلاماً طويلاً .

من اليسير أن ندرك ، لماذا انهزمت اليهودية والنصرانية أمام الغزو المادى ؟ فإن اليهودية فقدت عناصرها الموقّمة لها ، باعتبارها ديناً يُنْعَشُ الأفئدة ، ويشرق على النفوس بالحنان والرحمة ، ويرطبّ من جفاف الماملات والأنظمة الأولى ، التى تقوم بين الناس .

بل على العكس كانت هذه الديانة ، وكان أصحابها ، مظهرأ للأحقاد الموروثة ، والقسوة المطبوعة ، والتشبع من الحرام قبل الحلال .

وأصبحت اليهودية فى العالم لا وحيأ من السماء هدفه الهداية ، بل صلة نسب أو آصرة دم بين فريق من الناس يشتغلون بجمع المال وأكل الربا ، وسرقة الجهود ، وإشعال الحروب ، وحبّك المؤامرات .

فهل مثلى هذا الدين — بعد هذا الانحراف — يقف عائقاً أمام المادية الجارفة ؟

كلا . بل إننا نستطيع القول : بأن أبناء كانوا عوناً لها ونمهيدياً أى تمهيد :

« فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَافِيَةٍ مِنْهُمْ أَمَا السَّيِّئِينَ ، فقد شاب جوهرها الأول من الموج والانتواء ، ما أفسد عليها حاضرها ومستقبلها .

فإذا علمت أن التقدم المادى اعتمد فى تفوّقه على العقل وآفاقه الرحبية ،

وأن المسيحية تسرّب إليها من العقائد الدخيلة ، ما يجعلها تصادم التفكير الحر ؛ عرفت — لا شك — آخرة ما يكون بينها وبين العلم من صراع .
(١) ففكرة الألوهية تبدأ تثليثاً ؛ وتنتهى توحيداً — على غير منطق — وقد سرى هذا إلى المسيحية من ديانة قدماء المصريين ، ومن البوذة والهندوكية :

« وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ » .

(٢) وفكرة القرايين التي تقدمها القبائل المتوحشة — حتى عصرنا هذا — إلى آلهتها ، بُنْيَة لإزاء شكر أو دفع ضر . سرت إلى هذه الديانة التي اعتبرت المسيح القربان الأول ، صُلبَ فداء لخطايا آدم وأبناؤه .

وبذلك انهدمت قاعدة العدل في الجزاء ، وصار من حق الخاطئين أن يرموا بأهملهم على القربان المقدم فوق مذبح الخرافة :

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ » .

وعندما تكون جملة العقائد في دين ما ، مقتبسة من أساطير الأولين وأوهام الأقدمين ، فكيف تستطيع الثبات في عصر التآلق العقلي الأخاذ ، أو مسافة الحضارة في ظفرها البعيدة ؟

لذلك تراجعت فكرة التدنّين وعاطفته في الغرب ، وما يتبع الغرب من أقطار الدنيا التي عنت له . واستأنفت المادية سيرها أو قفزها ، هنا وهناك .

على من نفع التبعة :

وقد كان موقف المسيحية في أوروبا وأمريكا ، مثلاً صارخ الدلالة على انهيار المقاومة وشناعة الاستسلام .

فالكنييسة في الميدان الاجتماعي ، فشلت في محاربة الزنا .

والتحليل الخلقى - من هذه الناحية - بلغ مداه .
وقد قرأنا فى الإحصاءات الأخيرة : أنه لا توجد فتيات أبكار ، بمد سن
الرابعة عشرة .

وفى إحصاء أمريكى ، أن ٤٨٪ من إحدى مدارس البنات وجدن حبلى ..
وأمارات الفوضى الجنسية لا حصر لها .
بل إن هذه الفوضى أصبحت الوضع المشروع ، على حين اعتبرت العفة
النفسية شذوذاً جنسياً .

هذا كله ، والكنيسة مذهولة عنه بما ستعرف بمد .
وفى الميدان الاقتصادى ، يعتبر الربا روح المعاملات المالية ، وشرابين
الحياة المنبثة فى المصارف والأسواق ، والأعمال العامة والخاصة .
ولم يرسل الله واحداً من أنبيائه بإباحة الزنا والربا .
ولكن الكنيسة سلت للعادية الطاغية بما تريد ، وولت من الميدان
هاربة ، وعمت عما أمامها من منكر ، وشغلت بأمر آخر ؟ هو محاربة الإسلام
والكيد له ! .

فى مكاتب وزارة المستعمرات ، وبإيحاء طعمة من الموظفين الذين لا يرجون
لله وقارا ، ولا يحترمون لله ديناً ؟ وإشباعاً لنزوات الفتح والتوسع والاستغلال
ترسل بعثات التبشير ، لتمكن لإنجلترا ، وفرنسا ، والولايات المتحدة وغيرها
من الدول الطامعة فى الشرق ، الرغبة فى قتله .

ورجال الكنيسة فى الولايات المتحدة يجمعون بأنفسهم التبرعات ،
ويرسلونها إلى إسرائيل كيما يشدوا أزرعها ، فى عدوانها على المسلمين ،
وتنكيلها باللاجئين .

والصحيفة الرسمية لبابا روما ، تظهر عطفها على اليهود ، وتنهم العرب ،
بأنهم لا يزالون مستمسكين بدينهم ، مخلصين لتقاليدهم .

وبأن زعماءهم الذين تخلصوا من قيود التعصب ، نفر قلائل ، لا يمتد بهم !

ومحاسة المسيحية الغربية ، لم تكن أقل — بل كانت أشد — من محاسة الشيوعية الموحدة ؛ في انزعاج فلسطين من ذويها ، وطردهم عنها ، وتسليمها غنيمة باردة للصهيونيين .

فانظر إلى هذه التركة الصليبية ، كيف تناست واجبها في محاربة الفجور القريب منها ، ولم تنس حقدَها الأعمى في محاربة الإسلام وأهله . وتأمل كيف تستفيد المادية من هذه السفاهة .

وفي الأيام الأخيرة ، سمعنا صيحةً عن ضرورة اتحاد المسيحية والإسلام لمكافحة المبادئ الهدامة (١) وهي صيحة مريبة في أسبابها وأساليبها ونتائجها ؛ بل هي قصة سخيفة التأليف والإخراج .

فالإسلام الذي خرج ظافراً من محن الهجوم التتري والصليبي قديماً لن يَعرَّ عليه التخلص من رائن الشيوعية الشرقية والأسمالية الغربية ، في هذه الأيام ، دون تحالف مكذوب ، مع من لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة ؛ وينسبون إلى المسيح ما يبرأ إلى الله منه !

الرسول والأدبانية التي سبقته :

لم يكن هناك موضع لهذا اللدد في الحصومة ؛ فلا يسوغ أبداً لدين ما ، أن يسخره الإلحاد في محاربة دين آخر .

ورأى الإسلام في عيسى بن مريم ، أكرم وأشرف من رأى اليهودية التي تتملقها الكنيسة الآن على حسابنا ، وتظاهر الإلحاد معها على حربنا . إن الإسلام يحترم موسى والتوراة التي أُنزلت عليه ، ويحترم عيسى والإنجيل الذي جاء به .

ولو كانت المنافسة بين الأديان قائمة على الرغبة المحضة في هداية الناس والإخلاص العميق في تقريبهم إلى الله ؛ لَمَا بقي بينها مجال للكيد الرخيص والعداوة الدائمة .

ولكن الإسلام أخذ على ماسبقه من أديان ، أنه يؤمن بهم ويكفرون به .
 « هَانَتْكُمْ أَوْلَاءٌ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتَوَدُّونَ بِالْكِتَابِ كُلَّهُ ،
 وَإِذَا قَالُوا قَالُوا آمَنَّا ، وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَظِيمًا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ .. »
 كما أخذ على هؤلاء أن إيمانهم بأديانهم لا يجاوز ألسنتهم .

فلو قام الآن « موسى » لأنكر على اليهود صلته بهم .
 ولو نزل اليوم « عيسى » لحارب الفسق والظلم في أوروبا ، قبل أي
 مكان آخر .

ومن هنا تساءل القرآن الكريم ، عن سر هذه النعمة التي أكنها
 أولئك السفهاء :

« قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
 إِلَيْنَا ، وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ : وَأَنْ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ » .

على أن اليهودية لا تستهدف لهداية الناس والتبشير بعبادتها ، ولا تحب
 أن يدخل في حظيرتها أحد ، فهي آصرة دم ، لا علاقة وحي .
 والله — في تعبيرها — رب إسرائيل قبل أن يكون رب العالمين .

فهل هذا القصور يطمئنها حق الحياة والتوسع ؟ .
 وقد علمت مافي المسيحية من غموض ، وأن طاقاتها محدودة جداً في ربط
 البشر بالله يرتجى ثوابه ، ويتقى عقابه ، لأن الألوهية شركة شائمة بين ثلاثة ،
 ولأن عقيدة الفداء تنفض من حقيقة العدل الذي يضبط الأعمال .
 ولعل هذا سر شيوع الفساد في الغرب إلى حد عزّ علاجه .

الاسلام هو القيم الأكبر على الرومانسية في العالم :
 ولو أن المسيحية بقيت كما بدأت — لا رب فيها ولا دخیل عليها —
 لما أمكنها أن تقوم بالوظيفة التي نذبت نفسها لها — وظيفة توجيه العالم
 فأجمع وإرشاده — .

وذلك لأنها ديانة محلية موقوفة بزمان ومكان .
وعيسى عليه السلام ليس إلا واحداً من أنبياء بني إسرائيل .
والإنجيل ليس كتاباً مستقلاً بالتشريع ، ولكنه أدنى إلى أن يكون
ملحقاً بالتوراة ، تابلاً لها .

ومعنى أن النصرانية دين موضعي ، أنها لم تأت من عند الله — وبها
الخصائص التي تكفل نجاحها عالمياً كدعوة عامة .

وإذا مدت شبكة كهربائية في قرية من القرى وزودت بالآلات المحدودة
لهذا الغرض ؛ فمن البت أن ننتظر من هذه الشبكة ، إضاءة عاصمة كبرى ،
فضلاً عن إضاءة أقطار وأمصار .

وقد جاءت النصرانية ، أول عهدا ، لتطبيقاً لقساوة المجتمع اليهودي ،
ورحمة بالجمهير الشقية فيه .

ولم تزود بذخر روحي ، لأكثر من هذا الغرض القريب .

وقد كلفت نفسها العنت ، لما حاولت أبعد من غايتها .

فلما أصرت على القيام بدور ليس لها ، وصادت الزحف المادي ، كانت
كالذي يدفع براحتيه سبيل العرم ، فأنهى الأمر بها إلى الفشل ؛ بل إلى الفرق .
ولو حكينا أدوار الصراع بين المسيحية واتجاهات البشرية الخاطئة
أو الصائبة ؛ لوجدنا أن تصرف المسيحية أضر بالأديان ، أكثر مما أضر
بهذه الانجهاات .

ولعل الظروف التي دار فيها هذا الصراع ، هي التي خلقت أزمة الروحانية
في العالم .

ونحن — والله — نكره أن تقوم عداوة دامية بين دين ودين .
بيد أننا حريصون على أن يأخذ الإسلام نصيبه الكامل في عرض حقائقه ،
وبيان مناهجه ، وعلى أن يعطى الفرصة — كاملة — لينظم أحواله داخل بلاده
وخارجها على النحو الذي يرتضيه .

وإن كنا نذكر — في معرض السخط والاشمئزاز — أن الصليبية الغربية تأبى ذلك كل الإباء ، وتوحى إلى أوليائها من الحكام في الشرق الإسلامى ، أن يقفوا بالرصاد ، لكل دعوة من هذا القبيل .

إن البشرية لا يجوز تركها من غير دين يشرف على تهذيبها ، ويعلمها — صباحاً ومساءً — أن لها رباً يجب أن تعبده وأن لها آخرة ، يجب أن تستعد لها .

وقد اصطفى الله الإسلام ، وكلف أمته تكليفاً حاسماً ، أن تنهض بهذا العبء .

وقضى قضاءً مبرماً بأن الديانات السابقة قد استنفدت أغراضها ، وأنها أعجز من أن تقود العقول ، وتحكم المواطن ، في دنيا تتسع آفاقها ، وتزداد انفعالاتها ، يوماً بعد يوم ، فلتفسح الطريق لغيرها :

يا بارئ القوسِ بَرِيّاً ليس يُحْسِنُهُ لا تَظْلِمِ القَوْسَ . أعطِ القَوْسَ باريها موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء — صلوات الله وسلامه عليهم — قد أدوا واجبهم ، ودعموا الجانب الروحى من هذا العالم جهده استطاعتهم . ثم أسلموا الزمام إلى خاتم الأنبياء — محمد — عليه الصلاة والسلام ، ليمضى على السنن بقوة أشد وبصر أهد ، فلماذا توضع الموائق أمامه ؟

وها قد مضت أربعة عشر قرناً ، ثم عادت إسرائيل مرة أخرى باسم التوراة ، تريد الحكم والسيادة .

فهل سمعت ، أولحت في عودة إسرائيل ، قبساً من فرقان أو قطرة من حنان ؟ أم هو التمهيد للعسف والطغيان ، والكبر والعدوان ؟ وكذلك قيل لكنائس الغرب : استيقظى .

ثم أصغينا للدجالين من ساسة أوروبا يبشرون بالدين .

فما كانت يقظة الكنيسة ولا انعطاف الدولة المفاجيء إليها إلا نفحة من نفحات «الدولار» الأمريكى ، لتجنيد الدم والضمار في الحرب المرتقبة !

ولم هذه الحرب ؟ لكي تسود المادية في العالم كله ، سواء انتصرت الشيوعية أم الرأسمالية .

فالصراع بينهما ليس نزاعاً بين الكفر والإيمان ، ولكنه غلاب بين لوتين من ألوان الطغيان .

لقد فقدت الأديان استقلالها في الغرب ، وسخرتها نزوات شتى . فاليهودية أضحت صهيونية معتدية ، والمسيحية أضحت استثماراً خبيثاً . ویراد بالإسلام أن يفقد كذلك مشخصاته ومقوماته ، وأن يعيش في كنف أنظمة أخرى تخاف حقيقته .

ثم هي — إلى ذلك — تحالف وتسالم الصهيونية المعتدية والصليبية المحتلة ! وهيهات ! فطبيعة هذا الدين تنطوى على روح المقاومة والعناد . ومن الظلم القبيح للمسلمين ؛ بل من الإساءة البالغة لهذا العالم المسكين ؛ أن يحرم من وجود أمة تحترم كتاب ربها وسنة نبيا ، وتحترم إليهما فيما يعرض لها من أحداث وشئون ، وتعتبر التدين شرفاً لا عاراً ، والإيمان بالله واليوم الآخر جداً لا لغواً .

إن أوروبا تأتي علينا ذلك . ونحن نأبى إلا ذلك . وسنرى ما يكون . على أن هذا الإباء لا يأتي من الخارج فقط . فبين ظهر أئتنا أقوام يضيقون بحكم الله ، ويحتكون إلى الطاغوت . والسلطة القائمة في بلاد الإسلام ، تقع في أيدي هؤلاء فعلا . وقد أوقعت بالإسلام أبلغ الضرر .

والوصف الصحيح لهذا الدين الكريم ، أنه الآن تراث عقلي مجرد ، وأنه في بطون الكتب موجود بأكله — وقد تلتصق به أشياء غريبة — يعرفها النقاد بسهولة ، ولا تحسب خطراً عليه .

أما في الميدان العملي ، فقد انتفضت عراه واحدة بعد أخرى .
وبدأ الانتقاد بفساد الحكم ، فرزى السلون بألوان من الاقتيات
والجبروت يمد بقاء الإسلام معها معجزة .
ولولا ما في الإسلام من مناعة ذاتية حصنته وحصنت معتقيه ضد عوامل
الفناء ، لذهب وذهبوا هباءً منثوراً .

وفي كل عصر تغور الروح الإسلامية في مشاعر رجال وشعوب ، فينهضون
ليسطوا رواقها على المجتمع والدولة .

ولكن الحاجة ماسة إلى عمل منظم قوى ، يخضع سياسة الحكم وسياسة
المال لتعاليم الدين ، خضوعاً لا فكاك لها منه ، مهما اختلفت الأوطان ،
وتطاوت المصور .

ظلمات بعضها فوق بعض :

قد يصاب الرء في عنفوان قوته واشتداد ساعده بأمراض خطيرة ، فيكون
له من سلامة البدن وتوافر الناعة ، ما يحفظه من سطوة الأوجاع الطارئة ،
وسرعة فتكها .

وقد تبقى لهذه الأمراض آثار كامنة ، تنهز أوقات الضعف والعجز فتعاود
هجومها وتستأنف فتكها .

والدول كالأفراد في هذه الأحوال ، قد يمتري الدولة خلل خطير في بعض
شئونها ، لا تبدو آثاره على عجل ، لأن هناك من روافد القوة وعوامل البقاء
والنماء ، ما يغالب هذه الأسقام العارضة .

فإذا تبدلت الأمور ، وضعت أسباب المقاومة ، ظهر الموارد الخفي ، ترادفت
أضراره ، وتلاحقت أوزاره .

وقد تماسك التاريخ الإسلامي في القرن الأول ، لما رُمى بسيئات الملوك
المضوض ، والحكم الأموي الغاشم ، فلم يتحطم كيان الإسلام ، ولا انهارت

دعوته ؛ إذ كان إشراق العقيدة ، وعمق الإخلاص ، وروح الجهاد ، ونوفر جمهور كبير من الصحابة والتابعين على خدمة الدين — ولو في ظل الأثرة الباغية — كان لذلك أثره في بقاء مَوْجَةِ الفتح ، تنداح وتتسع دائرتها ، دون أى توقف . وكان العملاق الإسلامى الفارع — برغم ما حمل من أُنْقَال الحكم المجرمين — قادراً على الضرب فى الأرض ، وتحرير عشرات من الأمم والشعوب ، التى أكلها الكفر والظلم .

يَبْدُ أن إلحاح الملل ، وتلاحق الأزمات على الإسلام ، انتهى به إلى ما نرى ونسمع ، فبقيت سيئات الحكم الفاسد ، وأدبرت أسباب المافية والقوة .

والفساد الذى أصاب سياسة الحكم ، هو نفسه الذى أصاب سياسة المال بدأ خفيف الوقع — وإن كان غليظ الدلالة — فتحملته الأمة فى شبابها كما يتحمل الرجل المامل وَعُكَّةً لا تمرقل سيره ، ولا تمطل وظيفته .

وكرَّتِ الليالى على هذا الاضطراب فى بلاد الإسلام . فإذا بِمَعِينِ القوة ينضب لقلة موارده ، وإذا بأعراض الداء تستفحل ، وإذا بالأمة الإسلامية مُقْعَدَةٌ فى طريق الحياة الطويل ، لا تستطيع حركة .

إن دينها العظيم تعمل فيه جرثومتان خبيثتان ، من ديكنا تورية الحكم ورأسمالية الاقتصاد .

ومعروف أن هناك طائفة واحدة من الناس ، هى التى تستفيد من إفساد دين الله ودنيا الناس . وهى التى يهملها أن تفسد سياسة الحكم والمال ، بل إنها لتَضَعِ القمامة التى تتوالد فيها جرائم هذا الفساد العريض ، ثم تتمهد توريدها إلى حيث تشاء .

ومعروف أن الإسلام فى فتوحه الأولى ، اكتسح هذه الطائفة ، وأسقط جاهها فى فارس والروم .

فلما أراد معاوية أن يتَّجه بشكل الحكم الإسلامى إلى غير ما عُرِفَ في دولة الخلافة ، لاحظ المعتزّون عليه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أن هذا الاتجاه رومانى لا إسلامى ، وقالوا في وصفه : كلما هلك هرقل قام هرقل ! ولكن هذا الأسلوب الرومانى كُتِبَتْ له السيطرة ، وبلغ من اجترائه أنه استولى على منابر « الجمعة » يلعن من فوقها ممثلى الاتجاه الإسلامى الصحيح !

وفي عصرنا هذا وصلت بنا مراحل الأمراض الاجتماعية والسياسية ، إلى أقصى حدود المهوان والفضوى .
وزاد الطين بلة ، أننا — فى ضعفنا — اتصلنا بالغرب المادى فى قوته وجبروته .

وللغرب عناصر حياته التى يعتمد عليها فى تفوقه وانطلاقه . وله كذلك هناءه الشائنة . وهى لا تؤثر فيه — لاتفاهتها — بل لغلبة عوامل القوة التى تقاومها — كما كنا قديماً .

غير أننا كنا أسرع من أى شىء آخر إلى تَلَقُّف هذه الهنات ، ولم نحسب حضارة الغرب إلا متعاً ولذات ، فالتفت فى حياتنا التمسعة ، نفايات كثيرة من أخطاء الماضى ، ولوثات الحاضر . وأضحى على الصالحين أن يحملوا أثقالاً فوق أثقال .

وأضحى على مفكرى الإسلام — خاصة — أن يشقوا طريقهم وسط صماب وعقاب .

إذ أن الذين تؤذيهم اليقظة الإسلامية كثيرون ؛ فكم من ظلم سينقصم ومن وهم سينكشف ، ومن كبراء سيصفرون ، ومن محتلين سيزولون .
صع أنصارى إلى الله ؟ ...

للإسلام فى « مصر » فريقان من الناس ينتسبون له ويظهرون به . . .
المتلوغون من رجال الجماعات الإسلامية ، والرمميون من علماء الأزهر :

ومن سوء الحظ أن جهود الفريقين لم تنسق لغاية واحدة .
ومنذ بدأ الصراع بين الماديين والتدبيين في بلادنا ، ومما قل الدين تنساقط
واحدة بعد أخرى ، وصراخ الضجر والاستنكار يعاوم مرة ويخفت أخرى .
ولا تزال هناك شارات خفيفة ، تدل على بقايا إسلامية في مجتمعنا .
فالْحَاكِمُ الشرعية بجوار الحاكم الأهلية ، والتعليم الديني إلى جانب
التعليم المدني .

ومظاهر التزُّمِ ، إلى تقاليد التحلل ، والتاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي .
وإن كانت هذه المظاهر دأمة التقلص والانكماش .
والواقع أن التيار المدني جارف ، والقوى أمامه مبعثرة .
ولا بد من حشد المخلصين لله ورسوله في جبهة واحدة ، تستميت في المحافظة
على ما بقي ، واسترجاع ما ضاع . وتركز صمطها على مصدر الخطر كله ،
وهو الاستعمار بِشَقِيَّةِ الخبيثين الداخلي والخارجي على السواء .
أعرف هيئات متدينة ، لا تفكر في هذا الكفاح .

وهي — بذلك — تُجرِّمُ في حق الإسلام ! وقد نتاح لها فرصة الحياة
لسنين معدودة ويُخْلِى بينها وبين عباداتها الشخصية لتؤديها في حرية .
بيد أنها ستقرض في الجو الجديد ، كما انقرضت حيوانات المصور الخالية ،
لما تغير عليها المناخ .

وأعرف رجالاً من الشيوخ في الأزهر ، يمشون على الإسلام كما تمشي
ديدان « البلهارسيا » والانكاستوما على دم الفلاح المسكين .
والغريب أن أنشط علماء الأزهر وأحقهم بقيادة زمامه ، مُبْعَدُونَ عنه
أو مطاردون فيه . .

وقد فقد الأزهر الكثير من مكانته الشعبية ؛ لأن أقطابه وقفوا من
كبراء الأمة موقفاً يَنْبُوعُ عن روح الإسلام . فهم لم ينصحوا الخطيئ من
هؤلاء الكبراء الخطائين .

وليهم — لما سكتوا عن النصح الواجب — اعتزلوا الأمر كله ؛
إِذَنْ لَمَّا كَانَ الْحَدِيثُ قَلِيلاً .

ولكن الذي هال الناس تَمَثَّلَتْ هَؤُلَاءِ الْأَقْطَابُ ، لمن يوقن الناس
أَنْ مَدَحَهُ كَذِبٌ ، والركون إليه نفاق :

ولعل هؤلاء هم الْمُعْتَمِدُونَ بِالْحَدِيثِ « إِنْ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَهُونَ فِي
الدين ويقرءون القرآن ، يقولون نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فنصيب من دنياهم ، ونعزل
بديننا . ولا يكون ذلك . كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى
من قربهم إلا . . » قال الراوى كأنه يعنى الخطايا !

وعن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة :
أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ . قال : وما إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ ؟ قال : أُمَرَاءُ يَكُونُونَ
بعدي ، لا يهتدون بهديي ، ولا يَسْتَنْتُونِ بَسْنَتِي ؛ فمن صدَّقهم بكذبهم ،
وأعانهم على ظلمهم ، فأولئك ليسوا مني ولست منهم ، ولا يَرُدُّونَ عَلَيَّ حَوْضِي ؛
ومن لم يصدقهم بكذبهم ، ولم يضمنهم على ظلمهم ، فأولئك مني وأنا منهم ،
وسيردون على حوضي . »

لاشك أن الإسلام بحاجة إلى من يجاهده له ، لا سيما في عصرٍ قدَّ فيه
دولته ، وحرم فيه سلطته ، وأصبح يحيا بطرق مفتعلة .

والعيباء يقع على رجال الأزهر . وعلى أعضاء الجماعات الدينية .
فالذين يكتمون الحق ولا يجهرون به في وجوه الحكام والمحكومين ،
مقصرون .

والذين يقومون بطائفة من العبادات الفردية ، ويحسبون رسالتهم قد
انتهت إلى هذا الحد ، قاصرون .

فهل ينجو الإسلام من لَوْنَاتِ الْقَاصِرِينَ ، وتراخي المقتصرين ؟
إنا لنأمل أن يقوم للإسلام رجال لا يخافون في الله لومة لائم ، يَرُدُّونَ
عادية الإلحاد والفسوق ، ويرفعون أعلام اليقين والرحمة .

فَيُذَكِّرُكَ نَارَ اللَّهِ أَنْصَارُ دِينِهِ وَلِلَّهِ أَوْسُ آخِرُونَ وَخَزَرَجُ

(٢)

دعائم الأخوة العامة

الأخوة العامة

اتفقت رسالات السماء جميعاً على أن الناس سواسية ، يردم أصل الخلق إلى عنصر واحد ، ويرجع أنسابهم — على اختلاف الأمكنة — إلى أب واحد ، ويخضعون لواجبات وأحكام واحدة ، ولهم من ثمرات حياتهم بقدر ما عليهم من تكاليفها :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .
وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ .

واستواء الناس فيها بطوْقون من منارم ، وفيما يمنحون من منامم ، يقف عند حدود دائرة معينة .

فإن البشر ليسوا نسخاً كثيرة من كتاب واحد ؛ بل هم مختلفون اختلافاً بيناً في ملكاتهم النفسية ومواهبهم العقلية .
واختلاف أجورهم المادية وحظوظهم المعنوية تبعاً لذلك ، لا غضاضة فيه .
وليس هناك كالجنس الإنساني في تفاوت أفراده كالألوان وقصاً وكرماً ولؤماً .
وبقدر ما ينطوى الإنسان على مواهب نفيسة ، ينطوى كذلك على غرائز خسيسة .

ومع ذلك التباين الشاسع بين الأفراد فهم متساوون ، أمام الحقوق والواجبات العامة ، أمام فرائض الدين والتزامات القانون .
ليس لدى أن يسفك دم في ، وليس لقوى أن يأكل مال ضعيف ،
وليس لتفوق أن يتسلط على متأخر تسلط جور وافتئات ! .

ذلك أنهم وإن تباينت طاقاتهم فهماً وسلوكاً في هذه الحياة ؛ فإن بينهم قدراً مشتركاً لا يفضل أحدهم أحداً فيه ، هو الأخوة العامة التي يجري دمها في من عروقهم الأب الأول ، الذي نسلهم أجمعين ، وسلسل في شتى الأعصار والأمصار ، أحمرهم وأسودهم ، وأقزامهم وعمالقهم .

والأسرة الواحدة قد يكون فيها الفصن العالى والفصن القريب .

وهذا لا يعنى تذكر بعضهم لبعض ، أو جحود الأصل الذى انبثقوا منه وعاشوا عليه ! .

بل الواجب يقضى بأن يأخذ القوى بيد الضعيف ، وأن ييسط عليه جناح رحمته ، ما ظل محتاجاً إليها .

وجهرة تماثيل الدين القويم ، تقوم على هذا الأساس المبين ، وتقرر بين البشر كافة ، هذه الأخوة المريقة .

ثم هى تنظر إلى حقوق هذه الأخوة ، حين تأمر بالبرّ والتواصل والمدالة وحين تنهى عن الظلم والتقطيعة والمقوق .

ولمل اعتبار الإنسانية كلها أسرة متشابهة الأجزاء متكافلة الأعضاء ، باعتبارها قرابة تحترم ، ورحماً توصل ، هو ما عناه ختام الآية الكريمة :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا » .

وبهذا التفسير يتفق عَجْزُ الآية مع صدرها فى الاتساع والشمول ! .

ولا شك أن البشر أحوج ما يكونون إلى التعاون والترحام ، والإحساس القوى بأنهم أسرة واحدة ، أسرة لا تترك أحداً من أبنائها يجوع ويعرى ، أو أحداً من شعوبها يضل ويخزى ! .

ودون الوصول إلى هذه الغاية النبيلة عقبات وعقبات ، سواء من الاستعمار الخارجى الذى يحنج إليه الغرب ، أم من الاستعمار الداخلى الذى وقع فيه الشرق ، وإلى أن تقرّر الحرية السياسية ، والعدالة الاجتماعية لأهم الأرض قاطبة ، لا يمكن أن يقال : إن هناك أخوة عامة بين الناس ! :

ضابط مطرد :

والأخوة المطلقة حقيقة لا مَعْدَى عن المناداة بها ، وحشد الناس تحت
لوائها ، وهى الضابط الذى تبلغ المساواة فى ظله آخر مداها .
فقد يقال إن المساواة المطلقة بين الأفراد مستحيلة .
ولكن لن يقال ذلك فى مبدأ الأخوة .

والحقيقة ، أن الجماهير التى هتفت بالمساواة ، وصرخت تطلبها ، لم يَدْرُ
فى خَلْدِها قطُّ أن تسوَّى بين خائن وأمين ، أو بين كسول ونشيط ، أو بين
ذكى وغبى .

إنما أرادت أن تسوى بين الخائن والخائن فى العقاب ، وبين الأمين والأمين
فى الثواب ، وبين الكسول والكسول فى المنزلة ، والنشيط والنشيط
فى فرص الربح وأسباب التقدم وهكذا .

وهذه المساواة العادلة ، غير متحققة فى ظلام النظم السنيطة والجور الاجتماعى .
إذ قد يقفز النجى لموامل مصطنعة إلى الأمام ، على حين يدفع بالذكى إلى
مؤخرة الصفوف ؛ أو يتساوى الرجلان مقدرة وكفاية ، ثم تفتح الأبواب
وتزاح السدود أمام أحدهما ، ويبقى الآخر حائراً لا يدري ماذا يصنع ، لأن هذا
غنى وذاك فقير مثلاً ! .

وتشريع النظم التى تقر المساواة التامة ، بين أبناء الأمة ، أمر لا بد منه .
وما زلنا فى الشرق نسعى إليه بخطوات عرجاء .

ونحن — لاشك — نحقق العدالة فى أعظم صورها ، ونتمشى مع مبدأ
الأخوة وقانون المساواة ، يوم تتيج لطبقات الأمة جميعها الانتساب إلى مراحل
التعليم عالياً ودانها .

ويوم نمكنها من الاستيلاء على وظائف الحكومة كبرها وصغرها ،

فلا يتقدم أحد إلى شيء من ذلك إلا بكفايته الشخصية ، ولا يتأخر إلا لمجزئه الخاص .

أما أن نستطيع طبقة معينة ، احتكار هذه النواحي لنفوذها المادي والأدبي ؟ فهذا خروج قاضح على مبدأ المساواة بين الناس ، وهم واضح لقانون الأخوة التي يجب أن يسود الجميع .

وكل امتياز مادي لا يمود إلى تفوق ثابت أو كفاية ظاهرة ، فهو ظلم لا مُسَوِّغ لبقائه .

ولا شك أنه عندما تُسَوَّى الطبقات المختلفة ، على أساس الصفات المشتركة التي تجمع بين أفرادها ، فإنه سيبقى بعدئذ في المجتمع من يوصف بأنه كبير ، ومن يوصف بأنه صغير .

وهنا تفرغ المساواة من أداء رسالتها . ويحىء دور الإخاء ؛ ليصبغ العلاقات بصبغته النبيلة .

فهي ليست علاقة استعلاء من ناحية واستخذاء من ناحية أخرى ، بل هي علاقة رحمة وحنو ، أو توقير وإكرام كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه : ليس منا من لم يُوقرْ كبيرنا ويرحم صغيرنا ، ويعرف لماننا حقه . إن الرجلين الشقيقتين يخرجان من وعاء واحد ، وينذوهما سقاء واحد ، ثم قد يختلفان طاقة ومزاجاً واستعداداً ، فتتفرق في الحياة سبلهما .

وقد يملو هذا فيصير ضابطاً أو طليئاً ، ويهبط ذلك فيصير جندياً أو عمرضاً . فأول ما يفترض في العلاقة بين الأخوين ، أن اختلاف وظيفتهما لن يححو أو اصر القربى بينهما ، بل يجب أن تبقى عواطف المحبة والتناصر والاعتزاز وطيدة في قلوبهما ، وأن يشعر كلاهما بحقيقة الشركة التي تجمعهما في نسب ومسئولية ، بل في عصيبة أحياناً .

فلا يكون في قلب الأكبر جحود ، ولا في فؤاد الأصغر حقنة ! :

كذلك يجب أن تكون الصلات بين طبقات المجتمع .
فالناس إخوة ، وأبمد ما يتصور في تحديد أوضاع الناس ، أن يكون هذا
سَيِّدًا ، وذاك عبداً ، أو هذا مربوب وذاك رب ، أو أن تسخر الفوارق
المادية لمسخ الطبيعة الإنسانية .

هذه الفوارق التي أوتيت القدرة على أن قلب الأوغاد أجماداً ، بعد أن سمح
لها ابتداء أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل ، وأن تملأ الأرض فساداً ! .

آمال الشعوب :

في نشدان الأمم للعادلة ، كانت تطلب المساواة الصحيحة ، التي لا صَيرَ
منها على أحد ، المساواة التي شرع الله لمبادء منذ خلق السموات والأرض ،
والتي عبر عنها نبي الإسلام أصدق تعبير ، يوم قال : « الناس سواسية كأسنان
المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » .

فإن تسكن التقوى أساس التفاضل بين الناس في الدين ؛ فليكن العمل
أساس التفاضل بين الناس في الدنيا .

ويجب أن تحترم هذه الأسس ، فلا تعصف بنتائجها العادلة أهواء الطغاة .
ثم إن علينا — أبدأ — الكشف عن معالمها ، ووقف الناس جميعاً عند
حدودها ، ووضع القواعد المحققة لهذه الناية .

فتقرر حقوق الإنسان ، ويضمن تكافؤ الفرص ، وتضمن ثمرات الكفاح ،
وتستأصل شأفة الاغتتيال والاحتتيال .

وقد جاءت على الإنسانية فترات قصيرة — تكاد لا تحسب من عمرها —
تحققت فيها المساواة المثالية التي تنتفي فيها الفوارق ، حتى ما كانت له مبررات خاصة .
ففي فجر الإسلام يوم صاغت العقيدة الإسلامية طائفة من المثل العليا
النابضة بالحياة ، كان الرجل يشاطر زميله ماله وأهله ، ويشاركه في السراء والضراء .

قال النبي صلوات الله وسلامه عليه : « إن الأشعرين كانوا إذا أرموا في غزو ، أو قل طعام عيالهم ؛ جمعوا ما لديهم من طعام في ثوب واحد ، فاقسموه فيما بينهم بالسوية . فهم منى وأنا منهم » .
ولئن كان الكبير والصغير يشتركان في طعام واحد ؛ فقد كان العمل اللاغب قسمة موزعة على الجميع .

وقد رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم — على جلاله قدوه — يشغل مع أصحابه في حفر التراب في غزوة الأحزاب ، ويساهم معهم في تجهيز الأكل .
فإذا استراحوا من العمل وضمهم مجلس راحة ، لم يعرف النبي من بينهم بشارية خاصة ، ولم يفرق أحد منهم عند مقدمه ؛ لأن الله يكره أن يتميز الرجل على أصحابه ، ولأنه : « من أحب أن يتمثل الناس له قياماً فليتبوأ مقعده من النار ! »

تلك تعاليم الإسلام الواضحة في سنته الثابتة ، تعتمد على مساواة مثالية رائمة ، ينزل فيها الفاضل عن حقه للفضول ؛ لأن الحياة في مجتمع من الصديقين ، تستغنى عن هذه الأنانية ، بل تملأ فوقها كثيراً جداً .
وإن مكارم الأخلاق عند الرجال الفضلاء ؛ لتجعل المساواة قانوناً مرعياً واجب التطبيق .

قال حاتم الطائي — يصف المعاملة التي تنبئ للرفيق — إذا كانت لك — وليست له — ناقة في السفر :

وما أنا بالطاوى حقية رَحَلَهَا لأبعثها خفاً وأترك صاحبي
إذا كُنْتُ رَبًّا للقُلُوص فلا تدع رفيقك يمشی خلفها غير راكب
أَرْنَحْهَا فأردفه فَإِنْ حَمَلْتُكُمَا فذاك ، وإن كان المقابُ قَتَابِ
وإنه لَنَبْلٍ عظيم أن يتعاقب الرجلان على بعيرها ، يمشی صاحبه ويركب الآخر حيناً ، وحيناً !

وقد فعل ذلك أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه مع خادم ، وكان عمر فى هذا المسلك يتبع تقاليد النبوة ، ويرضى فى نفسه خلال الرجولة ؛ فليست الرجولة — كما هى فى عُرفِ باشوات مصر — أن تمتطى سيارة قارهة ، بين جماهير من الحفاة المرأة ! ! .

ويظهر أن النبيين والصدّيقين جنحوا إلى هذه المساواة المثالية ، حتى إذا قصرت الأجيال فى بلوغها وصلت قريباً منها ، فإذا فاتها الفضل لم يَفْتَحْهَا العدل . والعدل هو المساواة التى لا تعطى أحداً حقاً ليس له ، ولا تبخس إنساناً شيئاً من مُقَوِّمات حياته الكريمة ! .

غير أن الدنيا كانت عند سوء الظن بها ! فما لبثت حقوق الأمم المقولة أن وضعت على موائد المترفين : فأكلوها أكلًا لَمًّا ، وسلب الألواف ضرورتهم ليتخيم بها أفراد ، وصودرت حريات شتى ليشيع طغيان الكبر عند الأوغاد . وقد تقلب بعض صحائف التاريخ فتسمع بها ضجيج الثوار الذين حَطَّموا الأصنام ، وهتكوا حجاب المخرافات المقدسة .

ولكن صحائف التاريخ الطويل ، عليها صَمْتُ مريب ، كأنما هو صمت القبور ، التى ماتت فيها الآمال ، وذلت فيها الرجال ، من طول ما توارثت البشرية من عُسْفٍ وطغيان وتشريد .

ولذلك ما إن اندلعت الثورات فى القرن الأخير ؛ حتى تطلعت الجماهير إلى مساواة خيالية ! كالظَّمآن الذى طال عليه العطش ، فلما وقع على الماء أخذ يَعْْبُ ويصّب حتى خرج الرغى من أظافره .

يقول (والن) فى كتابه « روسيا السوفيتية » : (فى يوم من عام ١٩١٩ طرق باب الأستاذ المشهور « ديولكى » طارق ، وفتح الأستاذ ، فوجد طائفة من الجند ، معهم ضابط ، قال له حين رآه : إن عندك — يا أستاذ — سريرين زبد منهما سريراً ، ويبقى الآخر لتنام فيه أنت وزوجك !

وشكا الأستاذ أمر هذا الضابط إلى « لينين » فرد عليه يقول : (إن،
رغبة أهل العلم من أمثالك في أن يكون لهم سرير ، وللزوجة سرير رغبة معقولة.
ولكن الفقراء عندنا لم يسعدهم الحظ بعد ، بأن يكون لهم حتى سرير واحد ،
لهذا لزم أن تعطى سريراً من سريريك) !
كان هذا في بدء الثورة ، لما كان أمر المساواة الكاملة بغية جميع الناس ،
وأهم شيء يعنى به رجال الثورة .

كان العهد البائد عهد القياصرة ، عهد الفروق الكبيرة ، عهد التخمة
وعهد الجوع ، عهد الدفء في الفراء ، وعهد الرعشة من عرى ، عهد
النعمة الضاحكة والفاقة الباكية ، عهد السلطان والجبروت اللذين لا حد لهما ،
وعهد الطاعة التي لا حد لها .

وانتهى العهد فلا بد أن تنتهى معه هذه الفروق كلها ، لا بد من المساواة
الحسائية ، كما تساوى العشرة عشرة ، لا تسعة ولا أحد عشر .

وكل شيء يقوم في طريق هذه المساواة . لا بد من إزالته وتذليله .
بيد أن الثورات التي انفجرت في وجه الظلم ، لا ينبغي أن تنتهى إلى ظلم
من لون آخر .

صحيح أن الناس سواء ، إلا أن هذه المساواة تعقل على أوائل الطريق
في الميدان ، وقبل بداية الشوط ؛ فإذا انطلق المتسابقون فللمساواة بين الأصيل
والهجين ، ولا بين المجاهد والقاعد .

نعم من قوانين المساواة أن نعهد الطريق أمام الجميع ، وأن نزيل كل قيد
يسوق البعض عن الحركة ، وأن نمنع كل شكوى من العقبات الموضوعة ،
والعثرات المصنوعة .

والناس سواء في المطالبة بهذه الحقوق ، فإذا نالوها فللسابق أجره ،
ولا حرج ، وعلى الخائف وزره ولا كرامة .

ومن ثمَّ قال (ستالين) لأنصار المساواة الحساوية السابقة : « إن هؤلاء القوم يحسبون أن الاشتراكية تستلزم المساواة في مطالب العيش ، لكل فرد من أفراد المجتمع ؟ . ألا ما أسخفه من رأى يخرج عن فكر مهوش شتيت . إن المساواة التي نادوا بها أضرت بصناعتنا أكبر الأضرار » .

على أن هناك نهاية صغرى متقاربة القثاات ؛ للمساواة المادية التي يحتاج الناس إليها في إشباع ضروراتهم ، كما أن هناك نهايات كبرى ، للمطالب البشرية المعقولة .

ولا يستطيع أحد القول أن هذه المساواة المرنة متحققة عندنا ؛ ما دامت هناك جماهير تنزل في معيشتها عن مرتبة السوائم ، وأفراد يمشون في الأرض عبث الشياطين .

يقول الدكتور أحمد زكي : « قال رجل ممن يؤمنون بالخلاف — محتج عند رجل ممن يؤمنون بالمساواة — انظر إلى أصابع يدك ، هل جعلها الله طولاً واحداً ؟ . فأجاب الآخر : نعم إنها ليست على طول واحد ، ولكن ماذا يكون الحال لو أن الله أطال أصبعاً منها أو إصبعين حتى صارتا متراً أو مترين ؟ أكانت يدك عندئذ قادرة أن تقبض على شيء » .

فالأمر إذن ليس كنه الخلاف بين الناس ، ولكن مقداره . إن الذي أرق ذوى الضأر من مفكرين وفلاسفة ، ليس الفرق في المتاع بين إنسان وإنسان ، ولكن ضخامة هذا الفرق ، ولا سيما تلك الضخامة التي لا يمكن أن تكون بسبب ما بين فرد وفرد ، من قدرة وكفاية » .

نبوءات صادقة :

هناك آثار دينية طريفة ، يتلقاها عامة المسلمين بالقبول ، ولها في التاريخ الإسلامي — قريه وبعيده — مظاهر متكررة وعجور هذه الآثار ، أن هناك

حكما منتظراً يترقبُ المسلمون مطلعه ؛ ليفكَّ الآصار الثقالة ، التي رموا بها على قلب الأيام ١١ .

والأوصاف التي ذكرت لهذا الحاكم ، تستحق أن نقف لديها قليلاً ، فقد ذكروا عنه أنه « يقسم المال بالسوية » وأنه « يحشى المال حشياً ولا يعمده عدداً » وأنه « يملأ الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً » .

تلك هي صفات الحاكم المهدى المنتظرا وسواء صحت الأحاديث التي وردت به أم أن هذه الأحاديث صورة نضحت بها آمال الشعوب المضطهدة والأمم المذبذبة .

فإن هذه الآثار تشير إلى الناحية الكاكية في حياة المسلمين ، وتنطق بالأدوية التي تهفو إليها أفئدتهم الجريح ، ونفوسهم المفرحة .

ولئن كانت التطورات المالية المشاهدة ، تنبئ عن اتجاهات عنيفة إلى الحياة الاشتراكية ؛ إن دلائل الدين تصدق هذا التطور ، وتحمل الأغنياء وزرَّهُ ، وتدل على أن الفقراء سيأخذون حقهم غصباً ، ويؤمنون معاشهم وحدهم ، وأن الأغنياء سيجيئون بعد فوات الفرصة ؛ ليدفموا الزكاة فلا تقبل منهم !!

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصير ، فقال : « تصدَّقوا فإنه يأتي زمان يمشى الرجل بصدقته ، فلا يجد من يقبلها . يقول الرجل الفقير : لو جئت بها أمس لقبلتها . أما اليوم فلا حاجة لي بها ! ! » .

وكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذير الأغنياء من عواقب شحهم في الدنيا والآخرة ، قائلاً :

« إن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته ، لا يجد من يقبلها ! ثم ليَقِفَنَّ أحدكم بين يدي الله ، ليس بينه وبينه حجاب ، ولا ترجمان يترجم له ،

ثم يقولون له : ألم أوتك مالا ؟ فيقولون : بلى . ثم يقولون : ألم أرسل إليك رسولاً ؟ يأمر بالإففاق ؟ فيقولون : بلى . فينظر عن يمينه ، فلا يرى إلا النار ، وينظر عن شماله ، فلا يرى إلا النار فليقتين أحدهم النار ولو بشق تمره .

بقطة متأخرة :

ما أشبه تاريخ الرأسمالية الكافرة بحقوق الله وحقوق الناس ، بتاريخ فرعون حاكم مصر القديم ؛ فقد ظل يطنى في البلاد ويكثر فيها الفساد ، ويزعم للناس أنه ربهم الأعلى ؛ حتى إذا اختطفته نذر الموت ، وبدأت تحسوفه من طين البحر ، قال :

« آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ! آلَآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ » .

كذلك أثر البخلاء من رجال المال ، أن تبقى خزائهم مترعة ، على حين ارتفعت من حوالهم صيحات الشكاية ، وشاعت في مجتمعاتهم مشاعر الضيق والموز .

فلما انفجر المَرَجَلُ اِكتوى بناره — أولاً وأخيراً — أولئك الذين سمروها ، ثم حاق بهم دعوة موسى :

« رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ . رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ » .

لقد زرع الرأسماليون بأيديهم المبادئ التي تنكر عليهم حق الحياة . ولو أنهم شعروا بأواصر القربى وعواطف الأخوة ، ومعاني الإنسانية الفاضلة التي تربطهم بأفراد الطبقات العاملة . ولو أنهم أحسنوا العمل بالدين

بدلاً من تشويه نصوصه لمصلحتهم ، وتسخير رجاله لآرائهم ؛ لعاشوا إلى الأبد في مأمن .

وإِنَّكَ لَا تَدْرِي إِذَا جَاءَ سَائِلٌ أَأَنْتَ بِمَا تُعْطِيهِ أَمْ هُوَ أَسْعَدُ عَسَى سَائِلٌ ذُو حَاجَةٍ إِنْ مَنَعْتَهُ مِنْ الْيَوْمِ سُؤْلًا أَنْ يَكُونَ لَهُ غَدٌ بَلِي وَإِنَّهُ مِنْ حَقِّ الشُّعُوبِ أَنْ تَكْرَهُ الْمَظَالِمَ ، وَأَنْ تَخْلُصَ مِنْهَا إِذَا وَقَّتْ فِيهَا ، وَأَنْ تَحْتَاطَ ضِدَّ عَوْدَتِهَا إِذَا بَرَأَتْ مِنْهَا .

وربما لا يفهم الرأسماليون هذه الحقيقة ؛ لأنهم — قديماً وحديثاً — في شغل بأنفسهم عن غيرهم .

وأبرز صفات هذه الطبقة ، الاعتداد بالذات اعتداداً يقترن بالغرور والنظرسة ، فهم أبعد الناس عن الاعتراف بمبدأ المساواة بينهم وبين أفراد الشعب .

ثم إن من خلقهم التواصي بالبخل ، فليس يكفي أحدهم أن يبيح حقوق الآخرين لديه ، بل إنه يوصي من هم على شاكلته من أفراد طبقته بالبحود ، والتظاهر بالعجز عن إجابة رغبات السائلين والمحتاجين .

فهم أبعد الناس عن الاعتراف بمبدأ الأخوة العامة .

وقد نزلت في القرآن الكريم آيات تعتبر أسدق وصف للملاح هذه الطبقة الفاجرة .

فبعد أن أمر الله عز وجل بتوحيده والإحسان إلى عباده قال :

« إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا . الَّذِينَ يَخْلَوْنَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا » .

ومن العجب أن القرآن — بعد ما وصفهم بهذا البخل الشنيع — ذكر في أوصافهم ، أنهم ينفقون أموالهم في الظاهر الفارقة ، ويتوسمون في النفقات المرية ، فقال :

«... وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ...» .

وهذا حق . فإن أولئك الذين يتواسون بالبخل في الحقوق الواجبة ، يُؤيقون أموالهم ، سيولا دافقة في الحفلات الساهرة واللبالي الحمراء ، لينتشر في الأندية ، وينداع في الصحف نبأ ما أنفقوا في سبيل الشيطان :

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا . وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ . ؟ » .

لعمري الحق ما كان عليهم من حرج لو فعلوا ذلك ؛ ولكنهم ضنوا بالقليل فتهددم ويل كثير ... هم له — ولشر منه — أهل !

هرم الطواغيت :

أى ضير يصيب الحياة ، لو خلت من طغيان النغي ، ومن هوان الفقر ؟ بل قل : أى خير نصيبه الحياة ، لو خلت من بطننة الترفين وافتخارهم ومن حاجة المحرومين وانكسارهم ؟

ألا تدرج الإنسانية طريقها إلى الأمام في خطوات فساح .

ثم أليس هذا ما يصبو الدين إلى تحقيقه .

إن الدين في — تصويره المثل العليا للملاقات بين الناس — يعجد الإيثار .

الإيثار الذى يجعل المرء ينزل عن ضروراته لأخيه الإنسان إذا احتاج إليها .

الإيثار الذى يرفع الملائق الإنسانية إلى مستوى ، لا يرقى إليه غش

ولا ضغن ولا كزازة ، والذى يوحى إلى الشاعر قوله :

إن أخاك الصديق مَنْ كَانَ مَعَكَ وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ !
ومن إذا ريب الزمان سَدَّكَ شَتَّتَ فِيكَ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكَ !
ونحن لا نطالب الناس بهذا الإيثار العالى ؛ إذ كيف نطلب الفضل ممن
قانه العدل ؛ أو نطلب التكرم والسماحة ، ممن يضمن بالحقوق أن يدفعها ؟
إننا نطلب من الناس أخوةً توزع عليهم السراء والضراء بالقسطاس المستقيم .
أخوة تعطى كل ذى فضل فضله ، وكل ذى حق حقه ، وذلك ما يميز
في هذه الأيام وجوده .

ولكى يوجد يجب أن نخلم أسنان الطبقات المفترسة ؛ حتى نمنعها من
النَّضْم ، وأن نروض جماحها ؛ حتى لا تماود ما اقترفته من إثم ، وأن نصحح
أفكار العامة والخاصة ، حتى لا يَبْنِيَّ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وحتى يعود الجميع
عباد الله إخوانا .

أما المجتمع المشحون بالمحرومين والمظلومين ، المنكوب بالطغاة والجبارين ،
فهيئات أن تتحقق بين بنيه أخوة .

وأية أخوة تنمقد بين الظالم والمظلوم ، والطاعم والمحروم ؟ .
ولو أن ما نرى من فقر نتيجة قمود الكسالى ما ارتفع صوت أبدأ
بإطعام كسلان .

لكن المزيج أن نرى ذل الاحتياج على جبين يتصب عرقاً ، ويتلوث
غباراً ، وأن نلمح الأيدي المختبئة في القفازات ، تلهو بالذهب والفضة ، وقد
نجمت عن ذلك مبادئ وأفكار وتصورات غريبة .

وشاع لدينا — نحن الشرقيين — أن الذكاء باب إلى النجس ، وأن
الغباء باب إلى الثراء ، وأن الدنيا — كما يقول العامة — تعطى الحلية من
ليست له آذان .

وَكَثُرُ في الشعر العربي ترديد هذه الأوهام .
لما رَأَيْتُ الحَظَّ حَظَّ الجَاهِلِ ولم أَرِ المحروم غير العاقل
شَرِبْتُ عِشْرَانِ كَرُومِ بَابِلِ فَصَرْتُ من عَقْلِي إلى مَرَاوِلِ !!
وهكذا تخلص الشاعر من عقله الذي يسبب نحسه !
ويقول الآخر — يريح نفسه من عناء الفكر والعمل : —
والعيش خير في ظلال الـ — — — — —
ويقول الآخر — معتذراً عن إخفاق النشيط ونجاح القاعد — :
قَدْ يُقْتَرُ الحَوْلُ القَتِيُّ وَيُكْثَرُ الحِقُّ الأَلِيمُ !
يُمَلَى لَدَاكَ وَيُتَلَى هَذَا . فَأَيُّهُمَا المَضِيمُ ؟
ويصل الآخر هذه النتائج الحزنة . المضيعة لثمرات الجهد الإنساني فيقول :
ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ! وَيُكْدَى الفتى في دهره وهو عالم !
ولو كانت الأرزاق تجري على الحِجَا هَلَكْنَ إِذَا مِنْ جَمَلَيْنِ البهائم !
وأخيراً تلقى التبعة في هذا التفاوت الأليم على الأقدار القاهرة فيقول الشاعر :
متى ما يرى الناس النَّسِيَّ وَجَارُهُ فقير . يقولوا : عاجز وجليل
وليس الفنى والفقر من حيلة الفتى ولكن أحاط قُسمَتُ وَجُدُودُ !
وهكذا يتخلص الناس من عناء الاعتراض على النظم الفاسدة ، والأوضاع
الجائرة والأحكام المستبدة ، والخلل الاقتصادي ، وانتشار الزلنى والمحسوبية
والمظالم ؛ يتخلصون من الاعتراض على هذا كله ، بآهَامِ القدر الأعلى .

ما زنب القدر ؟

وشيوع هذه القالة يُحْدِثُ تخريباً واسع النطاق ، في دعائم نهضتنا الفكرية
والاجتماعية والسياسية ، فضلاً عن أنه تخرُّصٌ على القدر ، بسند التهمة الباطلة
التي تزعم أن الدين مُخَدَّرٌ للشعوب .

إن تعاليم الدين تقوم على أساس — لا مكان للمراء حوله — هو حرية الإرادة فيما تفعل وتترك .

فكل امرئ يعطى من الله الاختيار المطلق ، الذى يتوجه به إن — أحب — نحو الفضيلة أو الرذيلة ، نحو الخير أو الشر .

« وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ . فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ » .
ولو أنهدم هذا الأساس ، ما كان هناك معنى لتكليف الناس بشيء قط ،
وَلَسَّكَانَتْ رسالات الأنبياء عبثاً لا طائل تحته ، ولَقَالَ أىُّ إنسان لله —
يوم البعث والحساب — : لِمَ النَّفَّاسُ فى أمرٍ أ كَرِهَتْ على فعله أو تركه ؟ .
غير أن شيئاً من هذا لن يكون ؛ لأن الإرادة الإنسانية مكفولة الحرية
تجاه ما تخاطب به :

« لَثَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ » .

وكل ما ورد من الآيات الأخرى — موها فى ظاهره غير ذلك — قد
جاء فى سياقات خاصة ، ومناسبات لا يَعدُّوها .

ومعوم المشيئة الإلهية مثلاً فى قوله (١) :

« يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » لا يحدش هذه الحقيقة ، ولا يجعلنا
نُفَرِّطُ — قِيدَ شُعرة — فى شئون التعليم والتربية ، وفى إثابة النابئين ومعاينة
المجرمين ، وفى تحميل الإرادة البشرية مسئولية ما تقترف من حسنات أو سيئات .
كذلك قوله تعالى : « يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ » .

لا معنى — البته — تحطيم الإرادة الإنسانية ، أو تهديد اتجاهاتها فى السعى
إلى النفى ، والفرار من الفقر ! .

وإقحام القدر فى هذه النواحي الاقتصادية — كإتخامه فى شئون
الطاعات والمعاصى — مردود فى وجوه أصحابه ، ولا يعتبر دليلاً لأحد أبداً .

(١) اقرأ مبحث القضاء والقدر فى كتابنا « عقيدة المسلم » .

بل علينا أن نسخر أقصى ما نملك من قدرة ، في إحسان التوزيع الاقتصادي ، ورفع مستوى المعيشة ورَدِّمَ مصادر البؤس ، وإهلاك جالبيه على جمهور الأمة .

إن أحداً لم يقل : بأن في الوعظ والإرشاد والتعليم والتربية ، تحدياً لله سبحانه في قوله : « يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » .

فلماذا يحسب الممثل على إنصاف الطبقات ، وتجنيد غوائل الفقر تحدياً لله القائل : « يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ » ؟ .

إن إقامة صروح العدل الاجتماعي في بلد محتل ، كإقامة قواعد الأدب في مجتمع متحل ؛ كلاهما عمل يطالب به الدين ، وليس فيه تخطٍ ولا نعدٍ على الأقدار .

فإذا رأينا ذكاً. أخره الإهمال ، وغلبت قدمته المحابة ، أو قاعداً يثال الخير ، وعاملاً أغوزته القوت القليل ! قَيْنَ الإجرام والفحش أن تقول — في تبرير هذه الأوضاع المقلوبة — : « يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ » فإن هذا كقول سفهاء العامة — عندما يجردون رجلاً يرتكب معصية — يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .

أو كقولهم : لو شاء الله ما فعلوه ، أو كقولهم : ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن .

وغير ذلك من الكلمات التي يريدون — بسوقها — هَدْمَ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وترك الناس فوضى تُصَرِّفُهُمُ الشهوات والنزوات . بل الواجب الذي أمر به الدين ، أن تضرب على أيدي الظالمين ، وأن تعرض على كل تُصَرِّفُ شائن .

فإن انتصر الحق ، فَمَيِّهاً ، وإلا فإن الباطل ، إن بقي بعد ذلك ؛ بقي مكشوف السوءة ، مَزْرِيّاً عليه ، فلن يحسب أحد بقاءه مرضياً لرب العالمين ، كما ترى إلى ذلك أو هام المرجفين .

فإذا تبع بسط الرزق وقبضه ، سعة المواهب وضيقها ، أو خضع الأمر لقوانين الصدقِ الخارقة ، التي لا تدخل لنا في صنمها ، فلا علينا — بعد أن أفرغنا جهدنا في تحقيق العدالة التامة — أن يتفاوت الناس إقتاراً وإكثارا ؛ ما دامت سنن الحياة الصارمة ، أن يكونوا — في جهوهم وإنتاجهم — صفاراً وكباراً .

وذلك هو القدر الذي تقف عنده هادئين .

نزور على الدين ١٠٠

كل دعوة تُحبَّبُ الفقر إلى الناس ، أو ترضيهم بالدُّون من المعيشة ، أو تقنمهم بالهون في الحياة ، أو تُصَبِّرهم على قبول البخس ، والرضا بالندية ، فهي دعوة فاجرة ، يراد بها التمكن للظلم الاجتماعي ، وإرهاق الجماهير الكادحة في خدمة فرد أو أفراد .

وهي — قبل ذلك كله — كذب على الإسلام ، واقتراء على الله .
وأى تجاهل لأحوال الأمم المحرومة من العدالة الاجتماعية ، أو تهوين لآثار الصَّيْمِ النازل بها ، أو تسكين للثوائر المحتاجة فيها ، فهو دليل على أحد أمرين : خبال في العقل ، أو نفاق في القلب .
وكلا الأمرين ، له منزلته الحقيرة من دين الله ، ومن دنيا الناس ، فلا يلتفت إليه .

إذا كان هناك من لا يفرطون في العمل المضني ساعة من نهار ، ومع ذلك تأخذ الأزمات بخناتهم من المهد إلى اللحد ، ويحيون ، وتحيا أسرهم في حرمان متلاحق من القوت والعلم ، والعدالة والحرية .
فإذا أصابهم شيء من ذلك ، كان غَيْصاً من الغَيْصِ الذي ينزل في بيوت لم تُقدِّم للدنيا عملاً ، ولم تكسب في دينها خيراً .

فهل التبرُّم بهذه الحالات المتناقضة يُمدُّ شَفْعاً على الدين ؟ أو هو رغبة في تطبيق قول الله عز وجل .

« وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ، وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » .

لا ريب أن سَلَبَ الألوف العاملة ، ثمراتِ كفاحهم ظُلمٌ ، وأن تحويل هذه الثمار إلى القاعدين ، إغانة على الفساد ، وأن هذا وذاك عمل على ضياع الإيمان وفقدان العدالة .

على أن ترضية الناس بالأمر الواقع ، وترغيب الجماهير في حياة الكفاف والسكنة ، وحَجَبَ أبصارهم عما يجري في أفنية الترفين من نمعة ومتمعة ، كان العمل الذي تطوع للقيام به طوائف المتصوفين ، فرغَّبوا الناس في الفقر وزهَّدوهم في الدنيا .

وكان هذا المسلك الطائش يجري على هوى الطبقات الحاكمة .

فما دامت الحقول تهتز بالزراعة ، والأسواق تمتلئ بالحركة وأنواع الخراج ، والكوس تنجي من هنا وهناك ، فلا على هؤلاء الحكم أن يزهد المائة فيما بأيديهم ، كله أو جُلُّه ، بل إن ذلك أدنى إلى طمأنينتهم .

وَمِنْ ثَمَّ انتشرت طُرُقُ المتصوفة ، وقيل في تاريخها : إنها كانت ردًّا فِعْلِيًّا لترف الحكم وأتباعهم ، فأقل هؤلاء على الدين ، لما أقبل أولئك على الدنيا .

أقبل العامة — بقيادة المتصوفين — على الطقوس والأوراد ، وأقبل الحكم وَمَنْ في حواشيمهم وَرِكَابهم ، على الشهوات والملذات .

وهذا الخلط الصوفي الأحمق ، يُعْتَبَرُ أول صدعٍ أصاب التفسير الإسلامي في صميمه ، بل أول تصدعٍ أصاب كيان الأمة الإسلامية — فيما يَمُدُّ — بالانهيار .

فأفكار الصوفية — إذاً لاسادى الإسلام — هى التى سَحَلَّتِ الجماهير أوزار الاستعمار الداخلى ، ووطدت للمظالم الخطيرة ، وخذلت الناس عن محاربة الفقر ، وقتلت فى دماهم الشهور ، بأن الفقر كارثة ، يجب أن تُقَصَّى عن المجتمع ولو بدقِّ العُنُق ، وأن يستميتوا — فى دفع بلائها — بأى ثمن .

سُبهات :

قد يقال : بل إن طبيعة الدين هى التى تربط قلوب الناس بالحياة الآخرة ، ونجملهم يعيشون فى الدنيا مصروفين عنها ، قليلى الاكتراث بما يصيبهم فيها من مؤس وضيق .

والرد على هذا الكلام هين ، ونحن مضطرون إلى الخوض فيه ، وإن تشبَّ علينا موضوع البحث ؛ لأن كل نظام اقتصادى ، تصحبه فلسفة نفسية واضحة عند ذويه .

فإذا لم تستند الاشتراكية الإسلامية إلى فكرة علمية صادقة أصبحت بناء لا دعامة له .

إن الدنيا — بمقوماتها المادية الهائلة — سلاح خطير فاذ ، والسلاح فى أيدى اللصوص وسيلة فعالة ، لتمكين الأمن وارتكاب الجريمة ، وإشاعة الفساد .

فهل هو كذلك فى أيدى رجال الشرطة وحماة الحق ، والمدافعين عن الأوطان والعقائد ؟ كلا ؛ بل هو جبرء متمم لعملهم الشريف ، لا نجاح لهم بغيره المتدينون ؛ إن فقدوا هذا السلاح ، فكيف يؤدون رسالتهم فى الحياة أم كيف يتماسك كيانهم فيها ؟ .

فَفَهَّمُ الدنيا بل الهيمنة عليها والتفوق فى شئونها ، أمر لا بد منه لأهل الدين .

والفرق واضح بين الرجل ، يتخذ الدنيا وسيلة لنفاية كريمة ، وبين آخر ، يتخذها غاية النيات ، وإن لم يسكن هناك فرق بين الرجلين في العلم بالدنيا والعمل فيها .

ومن سمَّ فالقول بأن الدين يصرف الناس عن الدنيا إشاعة كاذبة . وقد تسأل عن زينة الحياة وجمالها ومباهجها ؟ والجواب أن القرآن نصَّ على اعتبار ذلك حق المؤمنين ، قد يشاركون فيه غيرهم في الدنيا ، وسوف ينفردون به في الآخرة ، والمهم أنه جعل ذلك حقهم .

فليس يستغرب منهم ولا يستكثر عليهم أن يتملقوا به أو يتوجهوا إليه : « قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
بيد أنه من الرجولة والرؤية ، أو من الإيمان والإخلاص — كما يمرر أهل الدنيا ، أو كما يمرر أهل الدين — أن نزل — نحن — عن ذلك كله ، فدية لبدل نمتنقه .

وكم يكلف الدفاع عن الوحي وعن الوطن وعن الدين ، من بذل النفس والمال .

فن استمسك بالحياة وحرص عليها — مع وجود هذه الدواعي — فهو نذل أو كافر ، بالتعبيرين الوضعي والشرعي ! .

ولن نعدم من يقول لك : كيف تجعل للدنيا ورغباتها هذه المنزلة ؟ وكيف ترغَّب فيها وتدفع إليها ، مع أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول : « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » . وهناك عشرات النصوص ترهّد في الدنيا وتحذر منها ؟

ويظهر أن هناك كثيرين لا يرون في الدنيا سجنًا للمؤمن ، إلا إذا عاش المؤمن فيها صلوكا ، ذليل الجانب ، كبير القلب ، قليل المال ، مقطوع الصلة بالعلوم والآداب ، والمعارف والفنون ! .

وتقول لهؤلاء الحقى : إن الدنيا سجن لكل رجل شريف إنها سجن .
يضع قيوداً من حديد على شهواته الطائشة . فهو يكون فيها واسع الثروة
بمعيد الجاه ، رَحْب الأفق ، كثير المطالب .
ولكنه لا يترك غرائزه تلمب به ، ولا ينطلق فى الدنيا حيواناً ،
لا عقل له ولا ضمير .

فليس معنى أن المؤمن سجين ، أنه يجب أن يعيش هَيْنَ الشأن والمنزلة ،
صِفْرَ اليد والفؤاد . كلا .

وما دفع عامة المسلمين إلى هذا الفهم الموج ، إلا أنهم لم يجدوا من
أغنيائهم إلا كل شر .

ولاشك أن تاريخ أغنياء الشرق وكبرائه ، مُجَلَّلٌ بالسواد ، وقديماً
قال فيهم المرئى :

فشأن ملوكهم عَزْفٌ وَنَزْفٌ وَأصحاب الأمور جُبَاةٌ خَرَجَ
وهم زعيمهم إِنْهَابُ مال حرام النهب أو إحلال فرج
فوقع فى أوهام الجاهير البائسة ، أن النِّنى والفسق قرينان ، وأن الفقر
والعفاف متلازمان . وذلك خطأ .

فكم قرأنا وسمعنا فى هذا العصر عن حكام مستعفين ، ورؤساء معتدين ،
وكبراء لهم سطوة الملك ، وجاهه العريض .

ومع ذلك تستطيع أن تقول إن الدنيا تعتبر لهم سجنًا ، لأنهم لم يعيشوا
لأنفسهم وإرضائهم بل عاشوا لأنهم وإعلائهم .

وكل حديث ورد ، يُزهِدُ ظاهره فى الدنيا ، فإن له ملابساته التى
لا يتجاوز حدودها .

والتي يُقصد بها — غالباً — لَفَتْ المؤمن عن الاشتغال بشهواتها الحرام ،
أو التعلق بها على أنها يوم لا غد بعده ، وحاضر لا مستقبل وراءه .

فإن الدين يجب أن يكرر على الناس ذكر الآخرة وألا يسأم منه هذا التكرار .

ذلك لأنها غيب مرقب ، قد يذهل عنه المرء ، وقد تنصرف عنه الطبيعة المجول :

أو ليس ذلك ما حدث فعلاً لأغلب الناس ؟ .

مصائب الفاقة ومتاعب الجهاد :

وتوجد في الدين وفي الحياة أمور متشابهة ، ومعادن متقاربة ، لا معنى للخلط بينها ، عند إصدار الحكم عليها .

فالأمر بالصبر ، ليس أمراً بالذل ، والأمر بالتواضع ، ليس أمراً بالضعة .
والحد الفاصل بين الحالتين دقيق ، ولكنه قائم ثابت ! .

والتهنى من الكبر ، ليس نهياً عن عزة النفس ، والنهى عن الترف ،
ليس نهياً عن الاستغناء والاستكفاء ، فهذا وضع ، وذلك وضع آخر !
وقد جلت في الإسلام آثار شتى تفرض على الإنسان تحمل الشظف ،
وتحرم عليه أن يظهر جزءاً ، أو يبدى ريبة .

فكيف قيل هذا ، ولأى وجه سبق ؟

الواقع أن هذا قيل ليُرضى المسلمين بمتاعب الجهاد ؛ لا ليرضيهم بمصائب
الفقر وآلام العيلة ، من غير سبب معقول .

قد بدأ الإسلام دعوته غريبة على الأسماع ، قليلة النفر ، يتعرض المؤمنون
بها لسفك دمهم ، ونهب ماله ، وطردهم من وطنهم ، وتشيت شملهم ،
وفرض الحصار والمقاطعة المدنية على كثير منهم .

فكانت كفة الإيمان تضم المنارم الفادحة معها ، على حين كان الكفر
يربح أصحابه من هذه التكاليف الثقال ، إلى جانب أن قوام الكفر عصبيات
تريّة ، توارثت المال والجاه من أعصر طوال ، وتستمتع بالحياة على أنحور

إِباحية لا ضابط له ، ثم تسخر غناها في محاولة قتل الدين الناشئ ، وشلّ نمائه .
فإذا كان يقول الإسلام لأنصاره في هذه الفترة المصيبة ؟ .

أكان يقول لهم . اتركوا الحق ، لأن الحق يجرّم أصحابه مشقات كثيرة ؟
ألم كان يُحبّب إليهم حياة الكفاح ويصبرهم على لأوائه ويرغبهم في مواجهة
بأسائه وضرائه ولو ذاقوا الجوع والعري بل القتل والصلب ؟ وذلك ما حدث .
روى أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إني أحبك ،
فقال انظر ما تقول ، فقال والله إني لأحبك ، ثلاث مرات فقال :
« إن كنت تحبني فأعِدْ للفقر تجفافاً ، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من
السَّيلِ إلى منتهاه » .

وهذا حق ، فطلائع الحرية ، وخدام التلّ العليا ، وأصحاب المبادئ ؛
يتعرضون لمصادرة أرزاقهم والتضييق عليهم .
أفمنى ذلك أن الإسلام يحب الفقر ، ويدعو الناس إليه ، ويرغبهم
عن الدنيا . . ؟

« قَالَ هُوَ لَا الْقَوْمَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا » .
وكان طبيعياً ، أن يحقر الإسلام أعداءه ، وأن يتهكّم بمكانتهم ، وأن
يحمل حملة شعواء على غنائم البذول في الرّجس من الهوى ، وفي حاية الرّجس
من الأوثان ، وفي محاولات فاشلة ، لإطفاء نور الله :
« فَلَا تَحْجِيكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَهُمْ بَهَا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ » .
فإذا طلب من المؤمن ألاّ يعجبه هذا ؛ وإذا طلب منه أن يفضّ بصره
عن حياتهم الحافلة بالمتع :

« وَلَا تَعْدَنَّ عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى » .

فهل معنى ذلك أن الإسلام يكره لأبنائه الفنى ، ويحضهم على القنوع
البليد ، والمعيشة المقبوحة ؟

أى غباء هذا فى إدراك حقائق الأشياء ؟

شباب قنّع لاخير فيهم وبورك فى الشباب الطامحين
إن الإسلام - إذ يُشرب أتباعه روح الاعتزاز بالعقيدة ، ولو انهزمت مادياً
أمام كثر غنى مدلل - لا يكره لأتباعه أن تمتلئ خزائهم خيراً ، وأن تقعم
نفوسهم أماناً وطمأنينة .

مثل معاصر :

قيل إن تشرشل قال للإنجليز يوماً : لا أعدكم إلا بالدماء والدموع والعرق
التصبّب .

فإذا أراد الإنجليز يوماً الاستفادة من هذه الكلمة ، فأية مناسبة تصلح
لترديدها ؟ فى أوقات السلم ؟

لا . فقد قيلت فى أيام الحرب . وليست كل حرب هى التى يصرخ فيها
بهذه الكلمة ؛ بل حيث تخاف الهزيمة ، ويراد حشد القوى ، وإثارة الهمم
وحمل النفوس على استقبال الأهوال ، فى غير جزع أو حرج .
وليست كل أمة هى التى تواجه بهذه الكلمة .

فهناك أم يستثار أقصى ماى مواهبها من شدة وجدة ، عندما تواجه
الأخطار المميتة ، وتستيقظ فيها غرائز الكفاح المرء ، عندما تصارع بأعبائه .
وهناك أم أخرى ، إن صوّرت بالشدائد ، وذكرت لها الحقائق القاسية
سرى الرعب فى أوصالها ، وأسلمها الوهن إلى التخاذل والانحلال .

فكلمة « تشرشل » الآفة ، لها دأثرها ، التى لاتصلح للعمل إلا فيها .
وانظر ماذا تكون الحال ، لو أن إنجلترا بعد عدة قرون ، تألفت فيها

طوائف — كتصوفة المسلمين — تجمل هذه الكلمة دامة لفلسفة السلام والاستقرار ، فهي تجمع العوام على الحزن والتشاؤم والبلاء ، وتؤلف منهم طوائف ، يتصلون بالدنيا من هذه النواحي السوداء .
كذلك فعل بعض الناس بنصوص الإسلام ، تجمد الفلاح والبقال ، ومن إليهما ، يقع على بعض كتب الدين ، وللهولة الأولى تتكون لديهم أفكار سقيمة ، ومبادئ فارغة .

وفي حشد من المواطن الحارة والشطحات المخلصة ، ثم في حشد آخر من أنغام الزمار وألوان الموسيقى ؛ تنساق هذه الفلسفة الصوفية ، وتزول الحياة وتوجه الجماهير ، وتهزم العلم والمنطق والتفكير السديد .
وكما رأى هؤلاء فيض الترف ، ينمر الطبقات الحاكمة ، وهوى الدنيا ، يستولى على ألبابها ؛ شعروا بأنهم على الحق البين ، الحق البعيد عن الترف والشهوة والروق . . . فانمزلوا عن الدنيا وهم يصفونها بأنها جيفة ، وطلابها كلاب !

ونحن نعلم أنه قد يكون هؤلاء الترفون كلاباً ، إذا فلماذا نمكنهم من النهش والبطر ؟ لماذا تترك الأسباب تواتهم على اقتراف الجريمة . ؟
لو انتزعنا هذه الدنيا من أيديهم ، وتوصلنا بها لخدمة الحق والنبل ؛ لكان خيراً لنا وأقوم .
إن ذلك هو منطق الإسلام الذي نعتنقه ، والذي يجب أن ينزل التصوفون على تعاليمه .

ولو أنهم كرسوا أوقاتهم ، وجموا فرقهم لناواة الحلفاء الجبارين والرؤساء الظالمين ، وأزولوا الطوائف المترفة إلى مستواها العام مع جمهور الشعب ؛ لكانوا أصدق قبلاً ، وأقوم سبيلاً ؛ ولما جروا على الإسلام التهم بأنه يدعو إلى الفقر ، ويمهد له الطريق .

بهذه... ويصح معه إمام :

الأخوة العامة - كما رأيت - هدف يسمى الإسلام لتحقيقه ، ويصنع له الهيئة التي تلائمها ، ويأبى أن يكون للفوارق المادية أثر يهدمه .
وقد ورجت - لحساب الترفين - تَهَمُّ تَزعم أن أن الإسلام يحب الفقر ، ويحرص على إفقار الجماهير .

وقد علمت أن هذا الكلام يعنى - فى الحقيقة - أن الإسلام يحب الظلم ، ويحرص على بقاء الترف وبقاء الترفين .
وهذا كله ضَرْبٌ مِنَ اللغو لا يستحق إلا المحو !
وإنه لمعروف مَنْ من الناس يستفيد من هذا الافتراء .

معركة الخبر :

كان آدم فى حياته الناعمة الأولى ، مكفول الضرورات من راحة وترفيه ،
وقد قال الله له :

« إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَلَّا تَظْمَأَ فِيهَا وَلَا تَضْحَى . »
فلما هبط آدم إلى الأرض ، ضاعت منه هذه المنحة المبذولة وأصبح عليه أن يجهد لتحصيل غذائه وكسائه .

فلما انتشر أبنائوه على وجه الأرض ؛ كان من أهم ما يسمون له ، تأمين هذه الضرورة ، وتوفيرها ليومهم وغدهم .
وقد واجهوا فى ذلك عتياً بالغا لأسباب أكثرها مصطنع .

فإن مصادر الرزق المبتوث فى تراب الأرض وأمواج البحر ، وذخائر الناجم وغير ذلك لم يدركها جفاف ؛ بل إنه من الممكن أن تكفل أضعاف ماعلى الأرض من سكان ، لو أنصف الناس وتعاونوا ، وتطهروا من النشم والافتيات والاستبداد .

أما ولهذا الشرور في نفوسهم حرتع خصب ؛ فستضيق عليهم الأرض بما رحبت ؛ وستجد في الجرى وراء الرزق وجوهاً كالحة . وأسارى مقبلة ، وعبوداً غائرة ، ونفوساً حطمتها الفشل ، وأبداناً أهزلها الضياع . ذلك كله لأن معركة الخبز الخالصة ، تدور رحاها على غير نظام متبع ، أو قاعدة مرعية .

وليس لفرسانها تقاليد حربية محترمة ، عدا القتل والأمر ، والويل للمغلوب . وقد نسمع أحياناً هممة خافتة ، هي بقية من تعاليم السماء في الحلال والحرام ، والرحمة والإيثار .

على أن هذه الأصوات النبيلة ، لا يسمح لها بالارتفاع ، إلا بعد مائتضع الحرب — في معركة الخبز — أوزارها ، ويستقر الأمر على أغنياء ملكوا الكثير ، وقراء لا يعترفون بالهزيمة إلا خضوعاً للأمر الواقع . ولا معنى لتدئين يقف على الحياد في هذا المراكب . وقد ذكرنا في كتبنا الأخرى ، رأى الإسلام في هذا الكفاح الطويل ، وفي نتائجه السيئة .

وزيد الآن أن نلفت النظر إلى أن الأخوة التي أمر الإسلام بها ، بين الناس عامة ، وبين المؤمنين خاصة ، لن يكون لها وجود البتة ، في الأحوال التي يختل فيها التوازن المادى ، اختلالاً قاضحاً بين بعض البشر وبعضهم الآخر . وقد ذكر القرآن الكريم أمثلة واضحة لآثار هذا الاختلال الشائن ، مع ما يصحبها من فساد ، نوود أطرافاً منها .

السُّلُ العُطلى :

موضع الشخص المحتاج ، يجرى دائماً دون موضع الشخص المحتاج إليه ؛ هذا بنه السفلى ، وذاك يده العليا ، هذا خطونه التأخرة ، وذاك خطوته المتقدمة ؛

والمرء عندما يعرف أن قوته وقوت عياله مربوط بشخص ما ، فهو يخضع له طوعاً أو كرهاً .

بل الذى يحدث غالباً أن ينمّاع أمامه ، وتذوب نفسيته ، وتتلأشى شخصيته ، ويرى أنه تابع لحسب .

والعلاقة ، بين رقيق الأرض وربّ الأرض .

وقد تكون — كذلك — العلاقة بين عبيد الآلة وصاحب المصنع — كما نرى فى بلادنا — تدور على هذا المحور .

والشعور بالأخوة المشتركة ، بين الفلاح الأجير ، وبين صاحب الضيعة الكبير ، هو آخر ما يمكن فرضه فى وصف العلاقات بينهما .

ومهما حاولت إعراز الأجراء ونفخ روح القوة والاعتداد فيهم ، لم تصنع شيئاً إذ أن عظمة النفس الإنسانية ، تجرح جرحاً مميتاً ، عندما تلقى مقدراتها وضرورتها .. إلى نفس أخرى !

وفى هذا الجو يولد التقليد الأعمى ، فإيمان السيد ، معناه إيمان الأتباع ، وكفره كفرهم ، ووجهته وجهتهم !

فإن تُسَلِّمِ أُنْسِلِمَ ، وإن تنصّرى يَحُطُّ رجال بين أعينهم صلباً !

وقد سرد القرآن الكريم محاورات شتى ، بين السادة والأتباع ، تدل على مبلغ سريان هذه الروح التقليدية ، بين الأمم المهلكة ، بسبب ما فيها من خلل اقتصادى :

« وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ . يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا : لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا : أَنْخُنْ صَدَدَنَا كَمْ عَنْ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ؟ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ

اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا : بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؛ إِذْ تَأْمُرُونَنَا
أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْمَلَ لَهُ أَنْدَادًا .

فإذا رأينا بلداً تصطبغ أحواله الاجتماعية بهذه الصبغة ، وقامت الأمور
فيه على أن جماهير غفيرة ترزقها طائفة قليلة ؛ فإن مصير هذا البلد إلى شر
لا ريب فيه ! ما لم تسارع إلى تحرير الجماهير من العوز المادي ، وما يترتب
عليه من شلل عقلي .

ويومئذ يكون للحرية الفكرية مكانها الذي تنبت فيه وتزدهر ، وتوثق
ثمارها في ميادين العقيدة والاجتماع والسياسة .

أما قبل ذلك ؛ فالحرية الفكرية حديث خرافة ، يدجل بها محترفو
السياسة الحزبية !

وقد يقال : إن كثيراً من العبيد تهمردوا على ساداتهم ، ولم يكن للإسار
المادي شأن في تمويقهم عن اعتناق ما يرون من فكر . ولدينا « بلال »
و « صهيب » وغيرهم ، شاهد صدق على ذلك !

ونحن لا ننكر أن هناك نفراً قلائل ممن استعبدوا مادياً ، لم يستطع
ساداتهم استعبادهم معنوياً ؛ ولكن لا تؤسس عليهم قاعدة .

وفي كل ألف رجل قد يوجد مثل « بلال » ، فهل تترك الباقيين - مادياً
ومعنوياً - صرعى الأغلال ؟

الضعف النفسي :

وتلك آفة أخرى تتبع سابقتها ؛ فإن الإنسان الحرّ مادياً وأدبياً ؛ هو
وحده الذي يصدر في أعماله ، عن مبدأ ثابت ، ويتجه في سلوكه إلى فكرة
واضحة ؛ وهو وحده الذي يخدم المثل العليا ، ويبتعد في تصرفاته عن مواطن
اللقا والزلقي والصنار .

أما الذين تغلب على طبائعهم أخلاق المبيد ، فهم يهدأون ويتحركون
مرضاة للأشخاص ، وهم يجتهدون للالتحاق بركب من ركاب السادة ،
أصحاب الثروة والسطوة ، يعملون لهم ويميشون في دائرتهم ، ويندفعون أبدأ
مع تيارهم .

لا يعرف هؤلاء إخلاصاً لله أو تضحية في سبيله ، ولا تقديراً للحق
أو احتراماً لرجاله .

وإذا كان شرف النفس الإنسانية أن تمتنق هدفاً نبيلاً ثم تفنديه . . .
فإن أولئك عبيد الأصنام الحية من البشر !

وانك لو اجد أمثلة يتفاوت قبجها هنا وهناك ، في الدواوين والتفائش ،
والأحزاب والهيئات ، لأقوام يحسنون رفع المقار بالهتاف النابي ، ويتفننون
في التقرب والهوان والمرأة ، للسادة الرؤساء ! !

شاعت هذه الظاهرة في الشرق ، الشرق .. أرض الأباديات والإقطاعيات
والمهرجات والباشوات . وقلّت في الغرب ، إذ تقاربت حظوظ الناس المادية ،
فتقاربت معها حقوقهم ، وكادت تتساوى أقدارهم .

وأعان ذلك كله على ترك النفس الإنسانية تنمو على سجيبتها الحرة ،
لا تعرف سيداً لها تتجه إليه إلا الله ! !

فإذا لم توفق إلى معرفة ربها ، فهي على أية حال ، لن تقدس عبيده مهما
كانوا عظماء .

انظر إلى موقف إنجلترا من تشرشل ، وإلى موقف فرنسا من دييجول .
إن هؤلاء الزعماء قادوا أممهم إلى نصر عظيم ، ومع ذلك أدارت الشعوب
لهم ظهورها ، واختارت من بينها غيرهم لقيادتها .

ويوجد لدينا رؤساء أقزام إلى جانب أولئك العالقة ، أدوا إلى بلادهم
أنه الحداة ، وهم تبي بلادهم عبء ثقيل ، فلا خير فيهم أبدأ .

ومغ ذلك فلهم من المكافاة وحولهم من الأتباع ، أو قل : لهم من الأموال ولأموالهم من الخدام ، مالا يحلم به تشرشل أو ديغول !

فالمسألة تعود مرة أخرى إلى الوضع الاقتصادي ، وضياح العدل الاجتماعي فيه . وأثر ذلك في ضعف النفوس ، وسقوط الضمائر ، والتفاف الطباع حول المرائع الخصبية لا ينكر ؟ وقد اعتبر القرآن ذلك شركا :

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ . وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ » .

وهذه الأنداد ليست أصنام الحجارة فقط ؛ بل هي الأصنام الآدمية ، بدليل ما جاء بعدد :

« وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا — إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ — أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ؛ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ، وَرَأَوْا الْعَذَابَ ، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ . وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا : لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا . كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ » .

فهل الأحوال الاجتماعية ، المنظوية على تذلل وملك من جانب ، وتكبر وصلف من جانب آخر ، هي الأحوال التي يباركها الدين ، ويدفع عن طواغيتها .

الفساد الباسي :

وذلك ثلاثة الأثافي من صنوف البلاء ، التي لا يصح معها إخاء ولا يسلم مبدأ . فإن الأساس في قيام الحكومات ، أن تسهر على مصالح الناس ، وأن يكون رجالها خدماً للشعب ، وحرّاً على حقوقه . والفهم — شرعاً ووضماً — أن الأمم تندب أ كفاً أبنائها للقيام بهذه

الأعباء الضخمة ، وتنفخهم - لقاء ذلك - أجوراً كبيرة ، فضلاً عما تحيط به أشخاصهم من تكريم وتوقير ، هم أهل له ، بكفائتهم المفترضة وأمانتهم المرتقبة ..

ذلك هو الأساس الذى لم يصدقه الواقع المرّ إلا قليلاً .
فلا الأمم كانت تختار حكامها ، ولا هؤلاء الحكام فهموا عملهم على وجهه الرضى .

ولم يزل الحكم فى كثير من بلاد الشرق انتأخراً كما قال المعرّى من قديم :
قلّ المقام ، فكم أعاثر أمة أمرت بنير صلاحها أمراؤها
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فمدّوا مصالحها وهم أجراؤها
وقد شقت الإنسانية طريقاً مُضَرِّجَةً بالدماء ، مزحومة بالأشلاء ؛ حتى
توصلت إلى هدم الاستبداد وكسر الأغلال ، التى أذلت أعناق العباد ، فحلت
حكم الفرد ، ثم جاء شوقى ينجى فرعون من خلال القرون قائلاً :

زمان الفرد يا فرعون ولى ودالت دولة التجبرينا
واسبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلينا
على أن آفاق الشرق لما نزل تكتنفها ظلمات كثيفة ، من بقايا القرون المظلمة .
ولكى نعرف الأسلوب الصحيح للحكم الفاضل ، والسياسة الرشيدة ؛
نسوق لك هذه القصة ، كما رواها مواطن مصرى .

قال : كنت أقيم فى بلد سويسرى صغير ، معظم أهله من صغار
الصناع والمزارعين .

كان لهؤلاء الناس نائب فى البرلمان ، وعرضت لواحد منهم حاجة أراد
أن يتحدث فيها إلى هذا النائب ، فبحث عنه ، فقبل له : إنه يجلس مع أصدقائه
كل يوم فى « بوفيه » المحطة ، ليشرب الشاى ويتسامر .

فذهب إليه ، واستأذن ؛ وجلس وأخذ يشرح مسأله ، فنظر إليه النائب متضيقاً ، وقال له : ولكن يا أخى هذه مسألة يحتاج شرحها إلى زمن . . ألا ترى أنني الآن في لحظة راحة مع أصدقائي ؟ فقال الصانع - في سذاجة - : أصدقائك ؟ كنت أحسب أنني من أصدقائك ؟ ؟ .

أظن أنني لم أنتشر بمحضرتك إلا من دقائق - هكذا رد النائب المحترم - فقال له العامل : ألم تخطب فينا قبل أن تنتخبك ، فأكدت لنا أنك صديقنا وخدامنا ؟ معذرة إذا كنت قد صدقتك فالخطأ ليس خطأك ، ولكننا لن نخطيء مرة أخرى ، ثم انصرف العامل .

وفي اليوم التالي ظهرت صحيفة البلدة وفيها خبر هذا الحادث ، فاجتاحت البلد موجة تذمر .

وأحس النائب بخطئه ، فبحث عن العامل ليعتذر إليه . . ولم يجده إلا في مشرب صغير ، يسمر مع بعض أصحابه ، فحياء وجلس ، وبدأ يتكلم ، فابتسم العامل وقال : ولكن يا أخى هذه مسألة يحتاج شرحها إلى زمن ، ألا ترى أنني الآن في لحظة راحة .

وأراد النائب أن يتكلم ؛ ولكن نظرات السخرية من عيون الجالسين قتلت الكلمات على شفثيه ! وشاعت هذه القصة في الإقليم كله ، وشعر النائب أنه لا يستطيع الاستمرار في نيابته .

وبعد أسبوع واحد استقال من مجلس النواب ! .

هذا هناك حيث لا يمد الرئيس سيدها والرهوس عبداً ؛ بل الكل أخوة هذا هناك حيث يسيطر الناخب الحر على النائب ! وحيث يسيطر النائب الحر على الحاكم ! فإن شاء رفعه أو وضعه !

فكأن إرادة الأمة كهراء تسرى في أجسام موصلة للتيار ، تبعها كما تشاء ، أشعة مشرقة ، أو صواعق محرقة .

أما هنا ؛ فالنائب كثيراً جداً ، ما يكون صُنْعَ يد الحاكم ؛ والناخب المحترم رجل عرفته عزبة النائب حاملاً فيها ، يأخذ من بيت سيده فئات المائدة .

والرجل الفنى يضمن الأصوات إلى جانبه ، مادام يضمن النقود في جيبه . ونعود المسألة مرة أخرى إلى العملة الدفينة ، التي ذكرناها في جلاء ؛ فساد النظام الاقتصادى فساداً تضيع — فى تفلنله — كافة مظاهر الإخاء .

فإن العدالة الاجتماعية وحدها ، هى الوسيلة الفذة لاستقامة الحكم وعدالة الحكام .

الأخوة نظام بقرر لا نصيحة يقال :

مهما صرخت فى آذان الناس بقول الله : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » ومهما ناشدتهم بقول رسوله : « كونوا عباد الله إخواناً » فلن تجد إجابة عملية شافية ؛ مادامت المعاملات المقررة ، تجرى على قاعدة التفاوت السادى والأدبى ، بين طبقات الأمة الواحدة .

أما إذا استوحينا طبيعة هذه الأخوة فى وضع العلاقات ، بين الملاك وأصحاب العمل ، وبين الشعب والمرشحين لحكمه ؛ فلم نسمح — بتاتا — بوقوع طغیان وهوان ، أو عبادة وسيادة ؛ فمئذ فقط نستطيع القول بأن لبداً الأخوة وجوداً فى الشرق الإسلامى .

والتدخل فى معركة الخبز ، ضرورة لا محيص عنها ، إذا أردنا أن نلزم الناس حدود الحلال والحرام ، وأن نربهم على فضائل العفة والرأفة والإيثار ، وأن نحمل الأرامل واليتامى والمعجزة والقمدة غوائل الأثرة والحرمان .

وأرى أن بلوغ هذه الأهداف ، يستلزم أن تقتبس من التفاصيل التى وضعتها الاشتراكية الحديثة ، مثلما اقتبسنا صوراً — لا تزال مقتضبة — من

الديمقراطية الحديثة ، مادام ذلك في نطاق ما نعرف من عقائد وقواعد ،
وفي مقدمة ما نرى الإسراع بتطبيقه في هذه الميادين ، تقييد الملكيات الكبرى
وتأميم المرافق العامة .

نظائر الفرص ..

سمت رجلا يتحدث عن أحد الكبراء المرموقين بالتجلة والإكبار ،
قائلا : هذا شخص ، لو وقفت به مواهبه عند حدودها ، لأصبح في عداد
الآلاف من المنورين والمجهولين .

ولكنه وثب حيث وقف غيره ، أو على الأصح ، وثبت به الحظوظ
المواتية فاستطاع كسبح مثله أن يثب . فكبرته الصدف المحضة ، ثم كبرت
برفع شأنه منطق العقل والعدالة والإنصاف .

وها أنت ذا تراه في منصبه العالي وأبهته الرائمة ، ملتحق لمظالم فادحة ، ظلم
المصلحة العامة ، ثم ظلم ذوى الكفايات المهضومة ، ثم ظلم نفسه التي كُلفت
فوق طاقتها .

قلت : يظهر أن الفرص السانحة عند ما تزدهم لخدمة شخص ، تعطى
معجزة المسيح ! فقد كان عليه الصلاة والسلام ينفخ في الطين المرى بالطرق ؛
فإذا به طير يخلق في الجو ، ويمسح على عين الأعمى ؛ فإذا بصره حديد !
ويأتى إلى الجنة الهامدة ؛ فإذا بصاحبها حى يرزق .

أليس كذلك تعمل الحظوظ في الشرق ؟

إنه من قرون طويلة ؛ وهذه الحظوظ تحولُ التراب إلى تِبْر ، وتخلق
من كل مأفون رأى ، ممسوخ الفطرة ، سيداً مهيباً ، ملء السمع والبصر !
ألا ما أكثر الخرافات المقدسة في هذا الشرق المسكين !

فقال لي الرجل - مستدركا - : على رِسْلك ، أين معجزة عيسى من

فهل هذه الحظوظ ؟ لقد كان عيسى - بإذن الله - يهب الحياة الصحيحة لمحروم منها .

أما هذه الحظوظ فأقصى ما تصنعه ، أنها تُضفي على الميت صفات الأحياء وهو ميت لا ريب فيه ؟ وتقله من القبر الواجب له ، إلى ديوان نغم ومنصب ضخم ، حيث ينقض ويبرم ، ويمطى ويمنع ، ويتحكم في الرقاب ، وتنعو له الوجوه ويزدلف من حوله المبيد .

ولو أدرك الغافلون في الشرق - وما أكثرهم - حقيقة ما يستلزمهم ؛ لَعَلِمُوا أنما تستلزم الأوهام ، وأنهم عندما يطوفون بكبرائهم ؛ إنما يطوفون بموتى ، بدلت من الأكفان ملابس مزركشة وأنهم لو هزوا الكراسى التي يجلسون عليها ، لسقطت من فوقها أجساد بالية^(١) .

عندما يحور ميزان الفرص ، وتتذبذب اتجاهاته على غير قانون أو ضابط تضطرب شئون الأمة كلها ، وتشيع الفوضى في أمورها .

فكم من عبقریات تدفن ، ودكاء يحبو ، ومواهب تموت .
وكم من جثث تطفو ، وأغبياء يتحكمون ، وجهال يسودون ويقودون .
وكم حفل الشعر العربي بمن يشكون الزمان ويتبرمون بالأوضاع ، ويسخطون على مجرى الحوادث .

والإحساس بالداء الدفين قديم ؛ ولكن معالجته بالدواء الشافي لم تتم ؛ لأنها لم تبدأ بعد .

ولن تُقبِلَ أمم الشرق على عصر جديد من العدالة والضياء ، إلا يوم تجمل من تكافؤ الفرص ، قانوناً يطبق في أوسع دائرة تملكها طاقة البشر ؛ لا يشذ في الخوض له ، فرد من الأفراد ، أو حالة من الأحوال .

(١) لفرنا هذا كله ، قبل إسقاط الملك فاروق ، وإزالة أسرة محمد على . . .

حقوق الامراء فيها :

حياة العلم والمعرفة ، وحياة الصحة والعافية ، وحياة الحرية والكرامة ، تلك كلها حقوق لا يجوز أن يحرم منها أحد ، بل يجب أن تفجر بناييمها في كل مكان ، وأن يتمكن من مواردها كل إنسان .

وشرف التقدم لخدمة المصلحة العامة ، وتولى مناصب الحكم ، كبراها وصغرها ، يجب أن يرشح له كل ذى موهبة ذكية ، وأن يتساوى أفراد الشعب جميعاً ، في الحصول على هذا الشرف ، تدفعهم صلاحيتهم وحدها دفعاً لا يستطيع مخلوق وقفه ، ويؤخرهم عجزهم وحده ، تأخيراً لا يردُّ تقهقره شيء .
والمغارم التي تتعرض لها الأمم يتحتم أن توزع على الجميع بالتسقط .

فلا تسفك دماء لتصان أخرى ، ولا تهدم بيوت لتشاد بيوت ، ولا تتمرض للأخطار طبقة وتحمى من هذه الأخطار طبقة .

بل الكل سواء ، أمام فرص البقاء والفناء ، والربح والخسارة ، والنجاح والسقوط .

وتكافؤ الفرص في هذه الأمور ، هو ما توحى به العدالة ، وتهدى إليه المساواة ، ويحرص عليه الدين .

ويعتبر التحلل منه تحللاً من أصول الفضائل ، وهدماً لقواعد الحكومة الصحيحة ، بل هدماً لكيان الأمة التي تعد نفسها خير أمة أخرجت للناس وما عدت كذلك إلا على أساس تقريرها للعروف ، وتغييرها للمنكر ، وإيمانها بالله وكفرها بالطواغيت . طواغيت الاقتصاد الجائر والسياسة العمياء .
لأى وليد في الأمة ، الحق في حضائمه كريمة ، وكفالة سليمة ، وأدوار موصولة من التعليم والتربية ، تفتق ذكاه وتنمى استمداده ، وتزوده في مستقبله بما ينفعه وينفع الأمة به .

يَبْدُ أن فرص العلم والاستزادة منه ، مُضَيَّعةٌ تماماً ، في بعض البلاد ،
مضطربة مقلقة في البعض الآخر .

والعلم — عاليه ودانيه — يباع بأثمان متفاوتة الغلاء .

بل إن الذين يستطيعون دفع الثمن المطلوب ، تقوم في وجوههم عوائق
عسيرة التدليل .

والواجب يقضى يجعل التعليم ، إلزاماً في مراحله الابتدائية والثانوية ،
وبعض الدراسات العليا ، يستوى الكل في منازلها ، لا فارق بين كبير وصغير
وغنى وفقير .

ولأى مريض في الأمة ، الحق في أن تراح علته ، وأن يشفى سقامه ،
وأن يهيأ له المكان المناسب ، في المصحات والمستشفيات ، وأن يلقي من العناية
المزرة ، ما يخفف بلائه حتى يبرأ تماماً .

يَبْدُ أن فرص الشفاء والاستزادة من العافية ، لا يملكها سواد الناس
فالأدوية الناجحة ، والعمليات الجراحية ، والتمريض الذي لا إهانة منه .
كل ذلك باهظ التكاليف ، لا يستطيعه إلا الأقلون .

والواجب يفرض العناية الدقيقة بالصحة العامة ، ويجمل مداواة المرضى
إجباراً ؛ حتى تستأصل الآفات والمآهات ، أو تخف وطأتها عن طبقات الأمة
جماء . فلا يحرم من الداء بائس ، على حين يستطيعه ثرىٌ مُكثِر .

هذا كلام يسمعه التمساء من أفراد الشعب ، فيتسمون له دهشة ،
يحسبونه أحلاماً تطوف بمخيلة نائم سعيد .

وما دروا أن هذه الأمانى البعيدة في مجتمعاتهم ، قد أصبحت حقائق واقعة
في كثير من أقطار الأرض على اختلاف نظمها .

فإنجلترا وروسيا — مع ما بينهما من اختلاف اجتماعي وسياسي واسع
الشقة — قد طبقتا — جميعاً — مبدأ تكافؤ الفرص ، في هذه النواحي الخطيرة .

كل بالأسلوب الذى يروقه ويرتضيه .
ولم يبق إلا هذا الشرق المسكين ، أضيع مع حكمه من الأيتام فى مأدبة اللثام
سياسة الوظائف :

كثرت المهام التى توكل إلى إشراف الحكومة فى هذه الأعصار .
وكما ارتقت الأم وتضخمت مصالحها ، زاد العبء الذى يقع على كواهل
الحكام زيادة باهظة .

وخصوصاً فى البلاد التى تخضع للنظام الاشتراكي ، أو تتجه إليه .
فإن هيمنة الدول تكاد تمتد إلى كل مرفق مادي أو أدبي فيها .
وهذه الحقيقة تجعلنا نلفت الأنظار بمنف ، إلى أن الحكم فن يجب أن
يتعلم ، على أنه وسيلة إلى خدمة الشعب ، لا إلى تسخيرهم ؛ وإلى إفادته لا إلى
الإفادة منه وأن الوظائف العامة — على هذا الأساس المبين — ليست سلماً
تباع فى أسواق المحاباة والزلفى ؛ بل هى مسئوليات جسيمة ينبغى أن يراعى —
عند إسنادها ، وعند الترقى فى مراتبها — خير الأمة فحسب ، وأن يتم ذلك
ضمن حدود محكمة من الذمة والأمانة والضمير .

وإذا ما أردنا تطبيق هذا القانون العادل ، وجب أن نعلن حرباً شعواء ،
على فنون الرشوة والشفاعة ، والوساطات المزورة ، وأن نطهر أعماء الدولة من
هذه الجرائم التى التهمت صحتها ، وجعلت الأداة الحكومية تدور كمن به مس
من الجنون ، حركات تتشنج ، وتسترخى ولا طائل وراءها .

وعند ما نخلو وظيفة ما ، فليس أحد — فى طول البلاد وعرضها —
أحق بها من أحد ؛ إلا صاحب الكفاية بعلمه وتقدمه .

فيجب أن يصل إليه حقه وهو جالس فى بيته ، لا يتردد على الرؤساء

راجياً ، ولا يفكر في حمل بطاقة من تلك البطاقات التي تكلف حملتها الكثير من دينهم وأخلاقهم .

ومبدأ تكاثر الفرص في ملء الوظائف الشاغرة ، والترقية إلى كبارها ، نعتبره الدعامة الأولى لأية نهضة يراد بمثلها في الشرق .

فإن سر الفساد العريض المتغلغل هنا وهناك ، يرجع إلى جمل المناصب الخطيرة والوظائف الصغيرة ، فرصاً ينتهها المحسوبون والمسوبون ، كأن الأمة خلت إلا من دمائهم المريضة ! .

وإسناد العمل إلى من لا يستحقه فساد مزدوج ، فيه تضییع للمصلحة العامة وتهديد لقدرة البلاد على السير والإنتاج .

وفيه استهانة بالأكفاء من المواطنين الصالحين ؛ تترك في نفوسهم آثاراً سيئة من الغضب والمؤجدة على دولة لا ترعاهم ولا تحترمهم .

وأصحاب الشهوات والمآرب في إبقاء تلك الأحوال ، مجرمون في حق الدين والوطن ، لا يستكثر عليهم جبل المشقة ولا سكين المقصلة .

استغلال النفوذ وانتهاز الفرص :

من الأنباء التي لها دلالاتها العميقة ، ما قرأناه عن مستر ترومان رئيس الولايات المتحدة ، أنه في سبيل دعايته لنفسه كيما ينجح في انتخاب الرئاسة الأخيرة ^(١) ، دعا رجال الصحافة إلى زيارة بيته ، ليروا بأعينهم ما تعابه امرأته — باعتبارها ربة بيت — في مواجهة أزمة الغلاء العامة .

أى أن الرجل وامرأته — على عظمة منصبيهما — لا يزيدان في معيشتهما عن المستوى المعتاد للرجال والنساء في أمريكا ! .

وما قرأناه كذلك من أن القصر الملكي بالبحرنا ، تقدم إلى وزارة التموين

(١) كان ذلك في الانتخابات السابقة .

طالباً بمض المواد والمرافق التى يحتاجها ، فأخذ طلبه الدور الذى يستحقه على حسب الترتيب التاريخى للطلبات السابقة واللاحقة التى تقدم بها بمض أفراد الشعب .

ومع أننا نكره إنجلترا وأمريكا ، ونذكر — فى حرارة — موقفهما الظالم من حقوقنا العادلة ، وعدوانهما الخسيس على بلادنا وقضاياها ، فإننا مضطرون إلى ذكر هذه الأمثلة ؛ ليشعر الأغبياء هنا ببعض أسباب القوة التى تتركز عليها هذه الأمم القوية ، سواء دافعت عن نفسها ، أم هاجت غيرها .

فإن أولئك الرؤساء الكبار ، لم يحصلوا على معشار السلطة التى حصل عليها بيننا عدة قرية ، أو موظف صغير ، فى أثناء الضوائق التى حلت ببلادنا وببلادهم أخيراً .

كان قانون تكافؤ الفرص هناك ، يحول دون الاقنيات واستغلال النفوذ . أما لدينا ، فجمهور الشعب يحصل على حاجات نافهة يشقُّ الأنفس . وكل ذى نفوذ ضيق أو واسع ، يستطيع أن يجلب لنفسه وأهله ما يشاء . وقد ذكرنا فى كتبنا الأخرى طائفة من السوابق الإسلامية الأولى فى هذه الأمور .

غير أن جمهور المسلمين ، بحسب أن ما حدث من عدالة رائدة أيام الصحابة ، قد انفرد به عصرهم الكريم .

فطالبة الخلف بالسير على غراره ضرب من المستحيل ! . ومن ثمَّ فلن نستطيع بلوغ الكمال الذى بلنوه ، وتحصيل الفضائل التى حصلوها .

ولا مانع — في منطق هذا التفكير القاصر — أن يمتدز بهذا الكلام
عن التخبط السيامى والاجتماعى الذى نميش فيه .
وهذا ما اضطرنا إلى سَوِّقِ الشواهد الصارخة من حياة الأجانب ، حتى
يُنجَل عند سماعها القعدة والمفرطون ، وحتى يعلموا أن في الحياة الدنيا سباقاً
إلى الخير ، لا يجوز أن ينكص عنه الأولون ولا الآخرون .
إن الشعوب المترنحة في الشرق ، تنظر إلى حكامها ، ثم تُذَرِفُ الدموع
على عهد عمر وأمثاله ! .
والدمع للأمم — كما هو للأفراد — شر الأسلحة ! .
إن السياسة العمرية طُبِّتْ الآن في بلاد شتى ؛ فهل عجز المسلمون عما
استطاعه الكافرون ؟ .

(٣)

نماذج العدالة في الإسلام

أبو ذر :

تشيع بين الناس أغلاط تاريخية كثيرة ، تبدو أمام أعينهم كأنها حقائق مقررة ، حتى إذا ما عرضت على عكس النقد الصحيح ، ووضعت تحت النظر الثاقب ؛ تبددت كالدهان النائم ، عصفت بسحابته الرياح . . .

وقد كثرت هذه الأغلاط في التاريخ العام ؛ حتى زعم بعضهم أن التاريخ مجموعة أكاذيب ، تحيك عقدها الدول المنتصرة ، والأنظمة المتغلبة ، والرجال المسيطرون .

وهذا كلام مبالغ فيه ، وإن لم يخل من أثاره من صواب ، نجملنا لا نقبل من الآراء والأفكار ، إلا مارسا أصله ، وثبت عوده على طول المعجم والنقد ، والمقارنة والتحصيل .

ومن الرجال الذين طارت ظنون سوء حول سيرتهم ، وتكاثرت التخريجات الباطلة حول منهمجهم : الصحابي الحليل أبو ذر رضى الله عنه . وليس على أبي ذر بأس من كلام الناس فيه .

فقد ظل على بن أبي طالب يُلَقِّن على منابر المسلمين قرناً من الزمان ، فما كسف هذا الافتراء شمعاً من شمسه ، ولا نقص فتيلاً من عظمته نفسه . وهيأت ؟ ! .

فأبو الحسن وأبو ذر وأمثالهما ، قد خلد القرآن رضوان الله عليهما .
« وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ . . . »

وما نعلم أن الله سحب عنهم رضوانه ، بعد أن أنطق بذلك قرآنه ! .
إن آراء أبي ذر في المال لاشدوذ فيها .

ومذهبه فيه هو مذهب جمهور المسلمين ، ورجلة الصحابة ، قبل نشوب الفتنة الكبرى ، وانقلاب الأوضاع رأساً على عقب .
وما ينقم الناقون على أبي ذر إلا أنه كان وفياً لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم التي غرسها في دمه ورباه عليها أصدق تربية .
وهي تعاليم لم ينفرد أبو ذر باعتناقها وإذاعتها ؛ بل كان مقتفياً فيها آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده .
وسرى حقيقة خلافه مع ولاية عثمان والمشيرين عليه ، ونكشف الحجب عن وجه الحق في هذا الخلاف العنيد .

أما إن أبا ذر استقى نزعتة الاشتراكية عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ فيدل على ذلك ما رواه هو عن نفسه : « كنت أمشي مع النبي في حرّة بالمدينة ، فاستقبلنا جبل أحد . فقال : ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهباً ، تضى عليه ثلاث ليال وعندى منه دينار — إلا شيء أرسده لدين — إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا . . . مشيراً بيده عن يمينه وعن شماله وعن خلفه . ثم سار فقال : إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ، من يمينه وعن شماله وعن خلفه ، وقليل ما هم . »

وفي رواية إن الأكثرين هم الأخسرون ، أو هم الأسفلون .
وهذا هو الذى رواه أبو ذر ، روى مثله أبو هريرة وابن مسعود ، وغيرهم من رجالات الصحابة . جمع كثير .

وقلة الاكثراث بالأغنياء ، وجعل موازين الناس ومنازلهم تابعة لكفائاتهم الخلقية والعلمية وحدها ، وربط أمور المجتمع بهذه القواعد الصحيحة ؛ نزعة اشتراكية ، تعلمها أبو ذر من الرسول نفسه ، كما روى هو ذلك :

«قال لي الرسول يا أبا ذر ، أترى كثرة المال هو الغنى ؟ قلت نعم يا رسول الله قال : أفترى قلة المال هو الفقر ؟ قلت : نعم يا رسول الله ! قال : إنما الغنى فنى القلب ، والفقر فقر القلب » .

ثم سألتني عن رجل من قريش قال : هل تعرف فلاناً ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : فكيف تراه ؟ قلت : إذا سألت أعطى ، وإذا حضر أدخل . قال : ثم سألتني عن رجل من أهل الصفة فقال : هل تعرف فلاناً ؟ قلت : لا والله ما أعرفه ، فما زال يحلّيه وينمته حتى عرفته .

فقلت : قد عرفته يا رسول الله . فقال : كيف تراه ؟ قلت هو رجل مسكين من أهل الصفة . قال : هو خير من مبلء الأرض من الآخر . قلت : أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر . قال : إذا أعطى خيراً فهو أهله ، وإذا صرف عنه فقد أعطى حسنة » .

وقد روى مثل هذا عن أبي هريرة وسهل بن سعد . والذي يفيظ أبا ذر وأمثاله من المؤمنين الأحرار ؛ أن يستمروا إلى هذا الإرشاد ؛ ثم ينظروا فيجدوا أن فقراء القلوب قد تصدروا الصفوف ، ودفعتهم أموالهم وحدها إلى الأمام ، وأن أغنياء القلوب قد تهقروا ، لقلة ذات يدهم فأصبحوا لا يبيعون خلف الزحام .

ومن ثمَّ يصبح قياد الأمم في أيدي التافهين المهازيل ؛ لأن المال وحده وقودُ الحركة التي يتخطون بها الصفوف .

ومنذ عدة قرون والشرق الإسلامي صريع هذه الفلسفة المادية ، مما أمارت في جماهيره عناصر الحياة والكفاح والإقدام .

فإن يكن المال علة الملل في هذه الفوضى الجارفة ، فكيف لا يخضع توزيعه لنسب الكفايات والأمانات ، والمواهب والأعمال ؟ . يقول الشاعر :
أُنْبِثْتُ - والأيام ذات تجارب - وتبدى لك الأيام ما لست تعلم

بأن ثراء المال ينفع ربه ويثني عليه المجد - وهو مذم - !
وأن قليل المال للره مفسد يحز كما حز القطيع المحرم^(١)
يرى درجات المجد لا يستطيعها ويقعد وسط القوم لا يتكلم

وهذا تصوير على جانب كبير من الصدق للمجتمعات الرأسمالية المنحطة ،
وهل للدين عمل إلا إصلاح هذه الأوضاع ؟ .

لماذا تكون للمال هذه السطوة كلها ؟ لماذا يذم بقلته المدوح ، ويستر
بكثرتة المفضوح ؟ وينطق لوفرته النبي ، ويحرس لصلاته الذكي ؟
ولماذا تتكاثر فرص النجاح الأدبي أمام واجديه ، وتنتفي أو تندبر
أمام قاعديه ؟ ؟ .

كيف تترك مجتمعات الإسلام لتتحدرد إلى هذا المصير ، الذي تضطرب
فيه المقاييس ، ولا تتكافأ فيه القرص أمام أبناء الأمة جميعاً ؟ .

ومن أين للناس - كل يوم - نبي^{*} يكشف لهم النطاء عن أقدار
الناس ، فيهوى بالكبار ، ويرتفع بالصغار ؟ كما فعل الرسول عند ما علم أبا ذر
وغيره من الصحابة ، وجه الحق في معرفة الناس ؟ ولماذا يلام أبو ذر على
منطق هو رأى الإسلام الصحيح ؟ .

يقولون : إن أبا ذر كان شيعوياً ، وأن له في مذهبه أجر المجهنم المخطئ^{*} .
ونحن نتساءل ، لم ينسب أبو ذر لهذا المعنى ، ولم نظلم الرجل الكبير
ونظلم الإسلام معه ؛ بحمل الاشتراكية الإسلامية الواجبة ، نزعة شيعوية محاربة !
لقد كان أبو ذر صاحباً أميناً لرسول الله ، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى
بقى صاحباً أميناً لخليفته من بعده ؛ ظل وادعاً قرين العين في عهد أبي بكر وعمر ؛

(١) القطيع . المحرم : هو السوط الحسن ، الذي يلبس المضروب به .

وهو يرى أضواء الإسلام تأخذ مسيرها في آفاق العالم ، وجنود الحق يهدمون معازل الأرسقراطية الكافرة ، في فارس والروم . . ويردّون الناس إخواناً على فطرة الله التي فطر الناس عليها ؛ ولم يكن هناك ما يرب من سير الأحوال في داخل بلاد الإسلام .

فلما حاولت فئات من التعتلين والتحليلين ، أن تخلد إلى الراحة ، وأن تنقل أخلاق الدعة والركود إلى مجتمعات الإسلام الناهض ، وأن تكون من غنائم الفتوح وإقبال الدنيا ، طبقات مترفة ، لا شغل لها إلا بالذائد والشهوات ؛ بدأ أبو ذر وغيره يزجرون ، وإن كان أبو ذر أعلى صوتاً ، وأصدق حجة ، وأعظم سابقة .

نعم بدأ أبو ذر يستنكر ؛ مع أنه في أيام عمر ، كان بادى الرضا عن الحالة العامة ، مستريح الضمير للأسلوب الذي حكم به عمر جمهور الأمة ، فهل كان عمر كأبي ذر شيعياً كما يقولون ؟

يروى أن عمر : « . . . خرج كثيراً محزوناً فلقبه أبو ذر ، فقال له : مالى أراك كثيراً حزينا ؟ فقال : ومالى لا أكون كثيراً حزينا ، وقد سمعت بشر ابن حاصم يقول : سمعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول : « من ولى شيئاً من أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم ؛ فإن كان محسناً نجاً ؛ وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر ، فهو في جهنم سبعين خريفاً فقال أبو ذر : « أو ما سمعته من رسول الله ؟ قال لا ، قال أشهد أنى سمعت رسول الله يقول : « من ولى أحداً من المسلمين ، أتى به يوم القيامة على جسر جهنم ؛ فإن كان محسناً نجاً وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر ، فهو في جهنم سبعين خريفاً ، وهى سوداء مظلمة » .

فأى الحديثين أوجع لقلبك ؟ قال : كلاهما قد أوجع قلبى ، فمن يأخذها

بما فيها ؟ قال أبو ذر : من جدد لله أنفه وألصق خده بالأرض ؛ أما إنا لانعلم إلا خيراً ؛ وعسى إن وليتها من لا يمدل فيها ، أن لاتنجو من إثمها . . . » .

فها هو ذا أبو ذر يعلن عن رأيه في سياسة عمر تأييداً وتمضيذاً .
بل هو يرغب إلى عمر أن يتحمل أعباء الخلافة ، ولو ضاق بها ذرعاً ؛
خوفاً أن يلى الأمر من بعده من يسىء إلى نفسه وإلى المسلمين .
ولا غرو أن يكون ذلك رأى أبي ذر ؛ فإن أمير المؤمنين ، هو صاحب
الكلمة الرائدة . . . « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ، لأخذت فضول
أموال الأغنياء ، فرددتها على الفقراء . . . » .

وحكم عمر كان امتداداً موقفاً للخلافة الأولى ، التى سوت بين مانى
الزكاة والمرتين ، وأعلنت عليهم حرباً واحدة ، وكلا الخليفين كان يمشى فى
آثار النبوة بحزم وقوة .

ولم يكن صاحب الرسالة العظمى إلا أسوة حسنة ، للانهاض فى عامة
الشعب والعمل لهم وفيهم . . .

ولذلك يقول « ابغونى فى ضعفائكم ؛ فإنما ترشقون وتنصرون بضعفائكم » .
فالسلك الرشيد ؛ بل النهج الفريد الذى يرسمه الإسلام لسياسة الشعوب
الاقتصادية والاجتماعية ، هو كفالة كتل الشعب الكبيرة ، والاعتزاز بها ،
ومنع كل شارة من شارات الفطرسه والترفع عليها .

فهل يلام أبو ذر أن فهم من الإسلام هذه الحقيقة السافرة لكل ذى عينين ؟
ثم تولى عثمان الخلافة ، وعثمان رجل لا يرقى إلى نبلة شك ، وسوابقه فى
الإسلام تشهد له بالفضل الجم ، والبذل المشكور والجهاد المقبول .

غير أن عثمان من أسرة عبد شمس ، وأفراد هذه الأسرة يعتبرون فى مؤخرة

المؤمنين ؛ وإن كانوا فى الجاهلية بيت سيادة وحكم ؛ كانوا أول من حارب الإسلام ، وآخر من دخل فيه .

وقد كان رأى أبى بكر فى هؤلاء وأمثالهم ، أن يسوِّوا بأهل السبق والهجرة فيما يأخذون من بيت المال ؛ حتى جاء عمر فرفض هذه التسوية ، وأعطاهم حسب منازلهم من دين الله ؛ فمادوا مرة أخرى إلى منزلتهم فى مؤخرة الصفوف .

لكن حينئذ إلى استمادة مجد الجاهلية ، وما كان لهم من عزٍّ وسلطان لم يفارق دمهم لحظة .

فما إن اختير عثمان للخلافة ؛ حتى توائبوا من حوله ، والتفوا به ، وامتدت أيديهم إلى المال تأخذ منه أنصبه لم تكن تقع لها قط فى صدر الخلافة .

فهم — قريباً من عثمان بالدينة أو بعيداً عنه بأطراف الدولة — لم يكن لهم شغل شاغل إلا هذا الطمع المفضوح فى أموال المسلمين .

وقد أثار هذا التصرف غضب الكثيرين ، واحتاج له أبو ذر فيمن احتاجوا .

إلا أن أبا ذر له حصائمه النفسية ، التى جعلته فى مطلع إسلامه يذهب إلى مجمع أئمة الكفر ، يعلن وسطهم اعتناقه للدين الحديد ، لا يبالى بعواقب هذه المصارحة ، التى كلفته ضرباً مبرحاً ، ولحكات مؤذية .

لكن حسبه أن يسمع زعماء الكفر فى مكة ما يكرهون ، وأن يدعمهم قلقين على مستقبلهم من رجولة أمثاله ، وعنادهم وجرائمهم . . .

هذه الحصائص النفسية ، لم تفارق أبا ذر عندما وجد الاضطراب الفاشى فى سياسة المسلمين الاقتصادية ، فوقف له بالمرصاد ؛ معتقداً أن الشغب على المنكر ، أمر يطالب الله به أصحاب النعوس القوية .

فلما أصدر كعب الأحبار فتواه : « أنه لا بأس أن يأخذ الحاكم من بيت المال ما شاء ؛ لينفقه فيما يفتويه من أمور ؛ وليعطى منه من يشاء من الناس » صرخ أبو ذر ، وأمسك بعصاه ، وأعملها في صدر كعب وهو يقول : « يا ابن اليهودى ما أجراك على القول فى ديننا ! »

وهذه الفتوى باطلة ، وما أكثر الفتاوى الباطلة التى تتعلق بها الحكومات ! فإن القرآن الكريم قد حدد مصارف الزكاة إن كان المال المجموع زكاة ؛ وحدد مصارف الغنيمة ؛ إن كان المال المجموع فيئاً .

ودافعوا الضرائب ؛ إنما يؤدونها لتتفق فى مصالحهم العامة ، لا فى إتراف شخص أو إبطار أسرة ؟

فأتى للحاكم — بعد هذا — أن يتصرف كيف شاء فى أموال الأمة ؟ وهذه الفتوى ليست إلا دساً يهودياً لإفساد الإسلام ، بعدما أفلح الدس اليهودى فى التخلص من « عمر » أعظم فقيه اشتراكى تولى الحكم ، فأحاله — بعقريته — نظاماً لا ينفق فيه درهم إلا فى موضعه الحق ، من مصلحة الشعب ، فلم يجع أحد فى عهده ولم يَتمَرَّ ، ولم يبطر أحد فى عهده ولم يَطْغَ . . .

وما أحوج الشرق الإسلامى ، إلى عصا أبى ذر مرة أخرى ، تؤدب ما حلف كعب الأحبار من « كموب » وما أحدثته هذه « الكموب » فى حسم الأمة من ندوب . . .

وشب خصام عنيف بين أبى ذر ومعاوية ، أيام ولايته فى الشام . وإنه لا أدل على عظمة أبى ذر وصدق فراسدته وبمدر نظريته ، من شوب هذا الخصام .

فإن أعمال معاوية بن أبي سفيان — من قبل ومن بعد — كانت تمهيداً واسع النطاق لتحطيم الديمقراطية الإسلامية في ميدان السياسة ، والاشتراكية الإسلامية في ميدان الاقتصاد ، وتنصيب أسرة عبد شمس على ملك عريض كملك « دى بوربون » أو « هابسبورج » في أوروبا ، وإعادة الأمر « كسروية » و « هرقلية » كما عرف صحابة رسول الله أخيراً ، وبعد فوات الأوان .
أما أبو ذر فقد بادر فرفع عقيرته بالاستنكار ، وبدأ يؤلب الجماهير ؛ لتتال حقوقها طوعاً أو كرهاً .

فلما رأى معاوية يشيد لنفسه قصر الخضراء ، ويسخر آلاف العمال في رفع قواعده ومد شرفاته ، قال أبو ذر له :
« إن كانت هذه أموال المسلمين ، فهي خيانة ؛ وإن كانت أموالك ، فهي الإسراف ! ! » .

ونحن ماذا نذكر في الأمثلة عندما نرى معاوية يفعل هذا ؟
أندكر رسول الله الذى لم يكن لبيتته بواب ؟ أم نذكر « خوفو » وهو يسخر الفلاحين في بناء هرمه الأكبر ؟
وأين أمثلة الإسلام العليا ، إن كان هذا تصرف حكامه في أموال بنيهِ ؟
ومن ثمَّ وقف أبو ذر خطيباً — بعد ما ترامت إليه الشكايات من كل مكان — يقول :

لقد حدثت أعمال ما أعرفها . والله ما هي في كتاب الله ، ولا في سنة نبيه . والله إنى لأرى حقاً يخبو وباطلاً يحيا ، وشرهاً بغير ثَمٍّ ! .
وقابل رجل أباذر ، وقال له : إن معاوية يقول : المال مال الله ، كأنه يريد أن يحتجبه دون الناس ، ويمحو اسم المسلمين عنه .
فذهب أبو ذر لمعاوية يسأله — مستفكراً — ما الذى يدعوك أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟

فقال معاوية الداهية : ألسنا عباد الله والمال ماله ؟ فنهزه أبو ذر :
لا تقل هذا !

فأجاب معاوية — ملايناً — : ما الذى أوجدك يا أبا ذر علينا ؟
فقال أبو ذر : إن أموال النىء من حقوق المسلمين ، وليس لك أن تحتزن
منها شيئاً ؛ ولكنك خالفت الرسول وأبا بكر وعمر ، وكنتزتها لك ولبنى
أمية . . . لقد أغنيت النىء وأفقرت الفقير .

وهذه المناقشات ، تطل من ورائها طباع الرجلين ؛ هذا على صراحته ،
واستقامته ، ودفاعه عن الحق ، وهذا على مداورته ، وسعيه الخفى ؛ لبلوغ مأربه
واحتياله فى شراء خصومه وكبح جماحهم ، بكافة الوسائل المتاحة له . . .

وروى أن معاوية أرسل لأبى ذر — خفية — مائة ألف درهم — لعله
أراد إسكانه بها — فأخذها أبو ذر ووزعها على الناس عن آخرها .

وبقى كلا الخصمين فى موقفه ؛ ذاك ، باسم أن المال لله ، يريد إنفاقه لغير
الله ، وهذا باسم أن المال للمسلمين ، يريد إنفاقه فى سبيل الله ؟ فما أعجب
التسميتين وأغرب الناييتين .

ولقد قال معاوية لأبى ذر : إننى أدخر المال لإنفاقه فى وجوه المصالح
العامة ، فرد عليه أبو ذر : إنك لا تريد بمطايك وجه الله ؛ بل تريد أن يقال :
إنك جواد وقد قيل . . . !

ولم ير معاوية بدءاً من الاستعانة بثمان ؛ لإخراج أبى ذر من ديار
الشام كلها .

فتم له ما أراد وأفقرت الشام من صوت الإصلاح الغد فى ربوعها .

وكان إخراج أبي ذر على صورة مزرية بمكانته ، وماضيه الناصع ،
وسمته النقية :

لقد أخرج مُتَّهَمًا يث المبادئ المتطرفة ، وتجميع الناس عليها ، أوبلغة
عصرنا هذا ، متهمًا بالشيوعية ! ! والذي تولى اتهامه معاوية .

وقد أبرم هذا الحكم وأيده عثمان فيه .

ويقيني أن عثمان لو اطلع النيب ، وعرف ما كان معاوية يدره
لمستقبله ومستقبل أسرته ، بل لمستقبل الإسلام والمسلمين جميعاً ، ما خذل
رجلاً من السابقين الأولين ، هذا الخذلان الرعب ، في موقف لامطمع
في بواعثه أو أغراضه .

فلماذا لا توصف حركات أبي ذر بالشيوعية ، ولا يرى بالتطرف إلا في هذا
المهد الأموى ؟ ؟

وأين كانت هذه التهم خبيثة على عهد الرسول ومن بعده ؟

بلى . . . إن كل صوت يدعو إلى الخير ويقسو على الشر ، ويعرف
مصدر الداء ويمسك بخنقه ويملاً الدنيا سياحاً حوله ؛ يعتبر صاحبه — في
عرف المفرضين — متطرفاً ، وإن كان منصفاً .

إن السابقين الأولين من أصحاب رسول الله ، ما كان يجور إهدار حقهم
على هذا النحو .

ولقد كان عثمان رضى الله عنه أول من ذهب بحجة هذه السياسة ، التي
حرات الصماليك على أفاضل هذه الأمة .

على أن أبا ذر لما عاد إلى المدينة ؛ لقي من الناس إقبالا حاشداً ، وحفاوة
رائمة ؛ وأخذت الجماهير تلتف به كأنها لم تره قبل اليوم .

فرأى عثمان أن ينفه إلى « الربذة » حتى لا تشيع قائلته ، ومنع أن يودعه
أحد في طريقه إلى منفاه .

ولكن على بن أبي طالب أبي إلا أن يؤدي حق هذا الرجل العظيم ، وآله أن ينفي أبو ذر هكذا ، كأنه من قطاع الطريق ؛ على حين يترك قاطعو الطريق على مستقبل الأمة الإسلامية ، يلهون ويمرحون ، ويثرون ويدّخرون .

نخرج علىّ وأولاده يودعون أبا ذر لوجه الله . وكان هذا الوداع من أسباب الجفوة بين عليّ وعثمان

ولن يعدم منتحلو الأعدار ، ما يسوغون به القسوة على أبي ذر ؛ بدعوى حماية الدولة وصيانة نظمها .

وهي دعاوى يرحم بها الأبرياء ، أكثر مما يرحم بها المجرمون . فإن يكن للأولين عذر في اتهام أبي ذر ، فاعذر المتأخرين ، بعدما تكشف الحوادث عن الفتنة الكبرى ، ودارت رحى الإسلام على أهله ، سنين عدداً .

تَبَيَّنْ أَعْقَابُ الْأُمُور إِذَا مَضَتْ وَتَقَبَّلْ أَشْبَاهًا عَلَيْكَ صُدُورَهَا
أَفَلَوْ أَخَذَ بِرَأْيِ أَبِي ذَرٍّ ، فَأَقْصَى مَعَاوِيَةَ عَنِ الشَّامِ ، وَعَادَتْ الْأُمُورُ
فِي الْمَدِينَةِ سِيرَتَهَا الْأُولَى كَمَا كَانَتْ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، أَكُنَّ يَحْدُثُ مَا حَدَثَ
مِنْ اضْطِرَابَاتٍ وَانْقِلَابَاتٍ ؟ ؟

كلا كلا ! ومع ذلك ؛ لا يرال في الناس من يتهم آله در رضى الله عنه ويعتبر أن نفيه كان منعاً للمساد ! !

لقد استعصى أبو ذر على أمواج الفتنة ، التي ضربت برششها وحوه الكثيرين ، وبقي أمامها منتصباً كالربوة السماء ، لا يهزم ولا يبلين .
ومع أنه كان يزعم الحُكَماء الساسة ، بنقده المرّ وصرّحته الرائعة ؛ فقد

كان في حياته الخاصة سهلاً لنا ؛ نصيبه من الدنيا نصيب خادمه . . . يا كلان طعاماً واحداً ، ويلسان ثوباً واحداً .

فلما حضرته المنية في المنفى ، استعير له الكفن الذي يلقي فيه ربه ، وقام بموااة الجثة الطاهرة وفد عراقى ، كان يمر بالربذة إلى الحجاز .
فلم يُلفَّ جثمان أبى ذر في علم ، ولا حمل على عربة مدفع .
حسبه أن ملائكة الرحمة بسطت لروحه الكبير أجنحتها ، لترفمه في عليين ، إلى جوار رب العالمين .

العمرانه :

لم يسعد الإسلام بحكام كثيرين من الطراز الذى يعمل للشعب ، قبل أن يعمل لنفسه ؛ والذى يحمل الدين وسيلة لخدمة الأمم وإصلاح الرعايا ، قبل أن يجعله وسيلة لتسخير الناس وابتزاز أموالهم .

وستنخطف المصور المتأخرة بما تضم من رجال وأحوال ، والمصور المتقدمة وما ضمت من آراء وأقوال ، وتفتطف نبذاً يسيرة من سيرة الممرين ولُمعاً مشرقة من تاريخ الرجلين ؛ اللذين فهما الإسلام خير فهم ، وطبقاه في حكمهما خير تطبيق ؛ ليرى المصلحون في هذه الأيام أمثلة حية ، لطرائق الاشتراكية الإسلامية السديدة ، في تنظيم المجتمع على أساس يّين ، من محاربة الظلم الاجتماعى ، والاستبداد الاقتصادى .

فأما عمر بن الخطاب ؛ فقد كان رجلاً شعبياً ، تبرز بدمه عواطف الحنو والإعزاز للجمهور الأمة .

وكانت سياسته الصارمة ، ترجمة صادقة ، للمبادئ التى سمعت الإنسانية بعده بضعة عشر قرناً ؛ لتصل إلى تقريرها ، في ميادين الاجتماع ، والسياسة ، والحكم ، والاقتصاد ! .

استطاع هذا الرجل المبقرى ، أن يستلهمها من آيات الوحي الإلهى ،
وروائع الحكمة النبوية .

فكانت حياته إشعاعاً من القرآن ، وامتداداً لمصر النبوة ، وميزاناً
لا يخل . . فى تقويم المبادئ ، وتقدير الخطط العامة .

وقلما تلمس أمثلة للحرية والإخاء والمساواة ، ونكافؤ الفرص ،
وفواعد الشورى ، ومبادئ العدالة الاجتماعية ، إلا وجدت فى تاريخ عمر
الكثير منها .

لو كان عمر من رجال القرون الحديثة ، أو رجالات الغرب ؛ لاعتبر
من مؤسسى نهضات الحرية ، ومن قادة الحضارة الإنسانية ، الذين تتضاءل
عند أسمائهم ألمع الأسماء .

وهيات أن تجد فى أساطين الديمقراطية والاشتراكية ، من يدانى
ابن الخطاب فيما وضع ، من دساتير الحكم ومناهج العدالة .

ولكن رجالات الشرق المظلم ، دفنوا فى تاريخه المضطرب ، كما يدفن
الذهب فى التراب .

فإذا ما أحيينا سيرتهم ؛ أبرزنا أعمالهم فى المؤلفات ، ولم نفتد بها ، أو نبرز
طريقاً منها فى أساليب الحكم ، وتكوين الحكومات ، ولم نفكر يوماً أن
نهتدى بها فى فكٍّ أسار الشعوب المذبذبة ، وإنصاف شتى الضبقات .

وهل كانت عظمة عمر ؛ إلا فى أنه صاحب فلسفة عملية ، أخذ يحلم بها
أمثال « روسو » و « ميرابو » ؟

فكان الرجل الرابى النفذ لها ؛ وكان هؤلاء أصداء هزيمة للثورة
المضطربة الساعية على غير هدى ، إلى الحرية والإنصاف والعدالة ، والى كن
شرها وخيرها سواء .

يا للإسلام من دين : « لو كان له رجال » ! . رجال يلهمون فهم عمر ،
ويحكمون به حكم عمر رضى الله عنه .

ولسنا بهذا نترجم للخليفة الراشد عمر ؛ فما عمر بالرجل الذى يذكر تاريخه
فى سطور ؛ ولكننا — فقط — نقارن بين ما كان وبين ما هو كائن .

وما دمتا بصدد التحدث عن المال ، وتقييده ؛ فلا بد من تعرف آراء
الفاروق فيه .

استغفرول نفوذ الحكم :

يقول العامة عندنا : (من فاته اليرى يتمرغ فى ترابه) . والباحث على
هذه الكلمة التى سارت بينهم مثلاً ؛ أنهم يرون فى الحكم وما يتصل به
من قريب أو بعيد . مغنا يرضى الطمع ويشبع الشهوة ، ويرسل الثروة والجاء
والنعمة غدقاً مدراًراً .

ولست عظمة الحاكم — عندنا — أنه موظف مضمون الراتب
مرفوع المرتبة .

بل إن ما يحيط بالحكم من سطوة ، وما يحف به من أهبة ، وما يضيفه
على صاحبه من تمكين ، وما يقرر له من حقوق ؛ جعل الحكم — فى كل
بلاد متأخر مسكين — باباً إلى جمع الأموال المتكاثرة من طرق شتى . . .

ما يجهل فيها أكثر مما يعرف ، ظاهرها منكر وما خفى أعظم ! .

هذا ما يحدث فى بلاد الإسلام ! .

أما ما نفذه عمر من حكم الإسلام الحق ؛ فهو مصادرة هذه الأموال
المجموعة فى أثناء الحكم ، وردها إلى بيت مال المسلمين .

فمل عمر هذا مع أبى سفيان وأبى هريرة ، وغيرهما :

قد ولي عتبة بن أبي سفيان على كنانة ، قدم معه بمال . فقال : ما هذا يا عتبة ؟ فقال : مال خرجت به معي واتجرت فيه ! قال : ولم تخرج هذا المال معك في هذا الوجه ؟ فصيّره في بيت المال ! وكانت التجارة هي السكاة التي يعتمد عليها بعض الولاة في جمع هذه الثروات .

فحرم عمر التجارة على الولاة ، حتى لا يستغل الحكم في جرّ الأرباح الطائلة . وتوجد الآن أملاك كبيرة ، وأموال طائلة ، جمعها أصحابها ، لأنهم حكموا حيناً ، فرشحوا للمودة إلى الحكم في كل حين .

فلمادا لا يقنئ أثر عمر . فنصادر هذه التفتيش والقصور والأموال لحساب الدولة ، وتكون تصفية هذه المقتنيات على أساس ما يستحقه الرجل من مرتبة الحكم فقط ، إن كان وزيراً أو مديراً ، وبهذا يكون الحكم طريقاً متمينة لخدمة الشعب ، لا للإثراء على حسابه ! ؟

إن الأغلال التي وضعها عمر في أيدي الحكام ، هي التي أناحت للجهور الأمة ، أن يتحرر ، وأن يعيش عزيزاً في الداخل والخارج . والويل لأمة تنطلق أيدي حكامها .

مرفية النصوص والمصلحة العامة :

ومن التدابير المالية التي اكتنفها التوفيق من نواحيها جميعاً : رفضُ عمر أن يقسم الأرض المفتوحة ؛ برغم أن ظواهر النصوص وسوابق السنة ، كانت ضده .

فالقرآن يحكم بأن الأرض تقسم أخماساً على الغانمين . وقد قسمت أرض حير قبلاً على من أصابوها .

غير أن عمر وجد في فهم الدين على هذا الوجه ما يهدد مستقبله ومستقبل
حماة ؛ وما يؤدي إلى إيقاع الظالم بالأم المهزومة .

والإسلام لا يرضى أن تتكوّن من أبنائه طبقة مترفة ، تعيش قاعدة
على ما غنمت من ثمار الفتوح ؛ ولا أن يتحول أبناء الأم الأخرى إلى رقيق
للأرض ، يعيشون لغيرهم معيشة لا مستقبل لها ، ولا رجاء فيها .
ومن ثمّ أمر عمر بأن تبقى الأرض لأصحابها ، ويكتفى بفرض الضريبة
المعقولة « الخراج » عليها ، على أن يعطى الفاتحون أسهمهم من دخلها . . .
خلا يظلمون ولا يُظلمون ! .

وعمر يعتمد في هذا الحكم ؛ على مبدأ تقييد الملكية ، الذي شرحنا أصوله
الإسلامية ، وسنزيدها شرحاً في الفصل الآتي :

ويرى أنه بحسب المجاهدين دخل الأرض ، لا عينها ، فذلك أفضل
للمنتصرين والمهزومين .

وقد غضب الفاتحون لهذا العمل ، واتهموا عمر بالعدوان على حقوقهم ،
والاستيلاء على أملاكهم !

أما عمر فقد قال للناس : « . : سمعتُ كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني
أظلمهم حقوقهم ، وإني أعوذ بالله أن أركب ظملاً . .

لقد أغنمنا الله أموالهم — يعني الكفار — وأرضهم ؛ فقسمت ما غنموا
من أموال بين أهله ، ورأيت أن أحبس الأرض على أصحابها ، وأضع عليهم
الخراج ، فتكون فيثاً للمسلمين المقاتلة والقدية ، ولن يأتي من بعدهم .

أرأيتم هذه الثغور ؟ لا بد لها من رجال يلزمونها . أرأيتم هذه المدن
المظالم ؟ لا بد من شحنها بالجيوش وإدارة المعاء . . فن يعطى هؤلاء
إذا قسمت الأرض وأصحابها عليهم — أي الفاتحين ؟ » .

وهذا حق . . أفَلَوْ فتح المسلمون الدنيا ، قسم أربعة أخماس الأرض على

الفاحين فصار لهم ملكاً ؟ وقسم أربعة أخماس الناس عليهم فصاروا رقباً ؟ .
أى جهل بأهداف الإسلام الكبرى ووظيفة المسلمين الأولى ، كهذا
الجهل ، الذى يختبئ وراء حرفة النصوص ، ويريد بها متاع الحياة الدنيا ! ؟
سياسة الفاروق الوقتصادية :

وقد كان عمر دقيقاً بالغ الدقة فى سياسته المالية ، وكان يعتبر الإشراف على
الحركة المالية ، أساساً للإصلاح الاجتماعى والسياسى معاً .
وهذا حق ، فإن الاضطراب الاقتصادى ، يجرئ وراءه حتماً ذبول الفوضى
ويوهى أمتن الأواصر بين طوائف الأمة ويؤجج نيران الفرقة والبغضاء
بين بنىها .

ولذلك أمسك عمر بالزمام الاقتصادى للبلاد ، بيد من حديد ؛ ولم يبال
أن يصادر الحرية الشخصية أحياناً لتأمين هذه الغاية . وهذا — لا شك —
إجراء موقوت بظروفه .

روى الطبرى عن الحسن البصرى ، قال : كان عمر بن الخطاب قد حُجِرَ
على أعلام قريش من المهاجرين ، الخروج إلى البلدان إلا بإذن ، وأجل ! . .
فشكوه . . قبلنه ما يقولون فيه ، فقال :

« . . ألا وإن الإسلام قد نزل ، ألا وإن قريشاً يريدون أن يتخذوا
مال الله معونات دون عباده ! . أما وابن الخطاب حىّ فلا ! . . إني قائم
دون شُعْبِ الحرة آخذ بمحلاقيم قريش وحجزها ، أن يتهافتوا إلى النار !
فلما مات عمر وجاء عثمان ، لم يأخذ الناس بهذه السياسة المالية الحازمة ،
فوقع المخطور .

روى الطبرى أنه لم يمض سنة على إدارة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش
أموالاً فى الأمصار واقطع إليهم الناس . . . ! » .

فكان هذا أول الوهن . .

وعمر الذى يمتل سادة قريش ، ويضيق الخناق على تصرفاتهم السالية لم يكن يفعل ذلك إلا لمصلحة الشعب العليا .

هذه المصلحة التى كانت تجعله يطوف بيوت الفقراء فى المدينة ، يقرع أبوابها ويسأل النساء : ألكن حاجة ؟ أريد إحداكن أن تشتري شيئاً ؟ ثم يرسل فى حوائجهم يقضها من الأسواق ، ومن لم يجد عندها مالاً اشترى لها من ماله الخاص .

وكان يسير خلف البريد إذا أتى من الثغور حيث يربط المجاهدون ، أو إذا جاء من ميادين القتال ، ثم يقف بالأبواب قائلاً : أزواجكن فى سبيل الله ، وأنتن فى بلد رسول الله . إذا كان عندكن من يقرأ الرسائل . . وإلا فاقتربن من الأبواب حتى أقرأ لكن ! .

وهكذا استطاع عمر أن يأخذ من الروابي السماء ، ويضع فى الشقوق النائرة ، فأعلى الوهاد ، ووطأ النجاد ، وأعادها طريقاً مستوية ، لا ترى فيها عوجاً ولا أمناً .

سارت فيها مواكب الإسلام سيراً حثيثاً إلى النصر والكرامة ، فلم تجد أمامها عقبة ولا عائقاً . . . ! !

رجل زاهر فى بيئته مرفرفه :

أما عمر بن عبد العزيز ؟ فقد كان نسيج وحده ، فى دولة لعب ملوكها بالمثل الإسلامية العليا فى السياسة والاقتصاد ، فما إن تولى الحكم حتى حمل عن أسلافه أعباء ثقالا ، وأعانه الله على النهوض بها .

فجدد للناس سيرة سمية الأول عمر ، إذ اقتفى أثره وأخذ بسبيله واتصل بنفسه ؛ وكان — بحق — الخليفة الراشد الخامس ، فى تاريخ الإسلام .

إن عمر بن الخطاب جاء بعد أبي بكر ، عدلاً بعد عدل ، ونوراً على نور .
كتب أبو بكر مقدمة رائعة لأساليب الحكم الصحيح ، ورسم
اتجاهاته فوجاء عمر يبني على أساس سليم ، ويستكمل الفصول الطويلة في هذا
الكتاب المشرق .

أما عمر بن عبد العزيز فقد وجد أغلاً طافاً فاضحة ، يجب أن يصححها ،
ومظالم فادحة يجب أن يطرحها . .

ورد المظالم — في نظر الإسلام — أساس التوبة الصحيحة .

فليس يقبل من اللص أن يتوب ، وأموال الناس التي سرقها في بيته ،
وليس يوصف الحكم بأنه استقام على أمر الله ، ومشى على صراط القرآن ،
إلا إذا برى براءة تامة من دماء الناس وأموالهم ، وتنزّه عن الخوض المحرم
في حقوقهم ، التي كتب الله لهم .

ومن ثمّ وضع عمر نصب عينيه — أول ماتولى الخلافة — : أن يرد على الأمة
ما أخذ منها بالقوة الغاشمة ، وهذه السنة الكريمة سبق بإقرارها على بن
أبي طالب كرم الله وجهه ، فلم ير أن مضى المدة يسقط الحقوق الثابتة — كما
يزعم القانون المدني — ولم ير أن وضع اليد على أرض منهبوبة ، أو أموال
مسلوقة ، يُخلّتها لمن استولوا عليها كرهاً ، أو يقطع عنها صلة أصحابها الأوثين
الذين تركوها قهراً . .

روى أنه كانت لعثمان قضائع أقطعها الناس — ولم يكن ذلك من رأي
عليّ — فلما تولى الخلافة قال : « والله لو وجدته — هذا المال — تروّج به
النساء ، ومُلّك به الإماء ، لرددته ، فإن في أخذ سعة . ومن ضيق عايه مدني
فالجور عليه أضيق !! » .

ويقولون إن هذه السياسة الشديدة ، هي التي هزمت علياً مع خصومه !
ونحن نقول : وانهمزام هذه السياسة وخذلان أصحابها ، هو الذى أساب
المسلمين بعدُ ، بهزائم قضت عروتهم وأوهت دولتهم .

أنذا انهزم الشرف فى معركة ، هانت بين الناس مبادئ الشرف ؟
وهل معنى الاستعجاج بالدين لحراسة الأملاك الباطلة ، إلا أن اللصوص
يستجدون برجال الأمن ؛ ليعينوهم على إخفاء الجريمة والتعفية على آثارها . ؟
فأى خيانة للدين والأمانة ، أشد من هذا الموقف المريب ؟ ؟

ردوا المظالم أولاً :

لكن عمر بن عبد العزيز كان نعم الحاكم الأمين ، على تعاليم الإسلام ،
وعلى حقوق الناس ، فلما سارت إليه الخلافة بعد وفاة سليمان بن عبد الملك ،
أقبل ركب الخليفة ، فرأى عمر خيلاً وبراذين وبغلاً مطهمة ، لكل دابة
سائس ، فقال : ما هذا ؟ قالوا موكب الخليفة ، يظهر فيه الخليفة أول ما يلى
الأمر . ! فالتفت إلى مزاحم — اسم تابعه — وقال : ضم هذه إلى بيت مال
المسلمين . وفعل ذلك بالسراقات التى نصبت له ، فضمها إلى بيت المال .

ولما بلغ منزل الخلافة ؛ قال أولاد سليمان له : هذا لك ! وهذا لنا ! فقال :
وما هذا ؟ — هذا ما لبس الخليفة من ثياب وما مس من الطيب ، فهو لولده !
وما لم يمس فهو للخليفة من بعده ! هو لك .

فقال عمر : ما هذا لى ولا لسليمان ، ولا لكم ، ولكن يا مزاحم : ضم
هذا كله إلى بيت مال المسلمين . .

تلفت عمر حوله فألقى نفسه قد ورث عن أبيه ضياعاً وأموالاً ، وخشى أن
تكون مأخوذة من طرق غير مشروعة ، فأمر بردها كلها إلى بيت المال ثم

خرج إلى المسجد والناس مجتمعون فيه ، فأخبرهم بأنه بدأ بنفسه ، في إعادة الحقوق إلى أصحابها :

وجاء عتبة بن سعيد بن العاص ، وكان صديقاً له وقال : يا أمير المؤمنين : إن سليمان قد أمر لي بعشرين ألف دينار ، حتى انتهت إلى ديوان الختم ولم يبق إلا قبضها ! فتوفى على ذلك ، وأمير المؤمنين أولى بإتمام الصنيع عندي وما بيني وبينه أعظم مما كان بيني وبين سليمان .

فقال عمر : عشرون ألف دينار تغني أربعة آلاف بيت من المسلمين ! وأدفعها إلى رجل واحد ؟ ! والله مالى إلى ذلك سبيل ؟

هذا لون من العفاف والمعدلة ، والحرص على ميزانية الشعب أن تنفق في وجوه السرف والبطر .

تلمح من ورائه خلق رجل ، ليس من صنف الملوك الذين سبقوه على ولاية هذه الأمة فاستباحوها لأنفسهم .

إنه من صنف آخر ، يذكر كبدولة الخلافة الراشدة ؛ وسيرة الأئمة المهديين ولقد خطب الناس يوماً فكان من خطبته قوله :

« . . . إنكم نعدون الحارب من ظلم إمامه عاصياً ، ألا وإن أولاهما بالمعصية الإمام الظالم . ألا وإنى أعالج أمراً ، لا يعين عليه إلا الله .

ثم قال : إنه لحبيب إلى أن أوفر أموالكم وأعراضكم ، إلا بحقها . ولا قوة إلا بالله . »

وهذه الخطبة الموجزة تصور لنا نفسه وترسم سياسته ، وتبين أن الحكومة الصحيحة ؛ هي التي تصون على الشعب ماله وعرضه ، وتعتبر هذا وظيفتها الأولى فهل من الدين ، أن يكون رجال الحكم عبثاً على الشعب ، يفصبون ماله ، ويأكلون حقه ، فإذا خرج عليهم أحد استفتوا الدين ليعتبروه ثائراً وليقتلوه كافرين . . ؟ ذلك ما أبى عمر بن عبد العزيز القول به ! !

الضرورات ثم الكماليات :

ومن أهم وظائف المال ، أن يسخر في تفرج الضوائق ، وسد حاجات الناس الماسة وضروراتهم اللازمة .

وأى مصرف للمال مع وجود هذه الأبواب الحققة فهو مصرف باطل .
وحيث يوجد الجوع والعري ، فإن العمل الأول للمال ؛ هو إذهاب هذه الآفات الإنسانية .

أما أن تبقى هذه الرزايا المخرجة ، وينفق المال في الشئون الكمالية ، والمظاهر الثانوية لنفر من الأمة ، فلا . . . ! !

وإذا كان الإسراف في وجوه الحلال ، لا يُعَدُّ كرمًا في هذا الدين ، فكيف بالتبذير الأعمى في وجوه الضلال ومنازع الشهوات ؟

ولو روقب ما ينفق في هذه النواحي الباطلة ؛ لوجد أن عشره يكفى لتنام بعض المشروعات التي لا بد منها ، لملاجج المستوى الإنسانى المنحط عندنا .

وقد كان عمر بن عبد العزيز ، يدرك هذه الحقيقة جيداً .

يلته أن يعض أولاده اتخذ خاتماً ، واشترى له فصاً بألف درهم ، فكتب إليه :

أما بعد فقد بلغنى أنك اشتريت فصاً بألف درهم ، فَبِعْهُ ، وَأَشْبِعْ بِهِ
ألف جائع ، وَاتَّخِذْ خَاتِماً مِنْ حَدِيدٍ ، وَاكْتُبْ عَلَيْهِ « رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً عَرَفَ
قَدْرَ نَفْسِهِ »

وهذه الخططة التي سلكها عمر . تتفق كل الاتفاق ، مع الخططة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته .

فقد دخل على فاطمة ، وقد نزع من عنقها سلسلة من ذهب ، تريها لامرأة أخرى ، وهي تقول لها : هذه أهداها إلى أبو الحسن ، فقال الرسول

صلى الله عليه وسلم : يا فاطمة ، أيسرك أن يقول الناس : ابنة رسول الله في يدها سلسلة من نار ؟ ثم خرج فلم يقعد .

فأرسلت فاطمة بالسلسلة فباعتها ، واشترت بـمئمنها عبداً فأعتقته .
فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ فقال : الحمد لله الذى نبجى فاطمة من النار .

ومع أن تحلّى النساء بالذهب والحرير لا بأس به ؛ إلا أن ذلك لا موضع له ، وفي الأمة من يطلب الضرورات فلا يجدها .

وفي عهد عمر ، ظل الخليفة العادل يتتبع حاجات الناس حتى سدّها .
فلما حرر الناس من ذل الفقر ، بدأ يحرمهم من ذل العبودية .

قال يحيى بن سعيد : بعثنى عمر بن عبد العزيز ، على صدقات إفريقية فافتضيتها ، وطلبت قراء نعطها لهم ، فلم نجد بها فقيراً ، ولم نجد من يأخذها منهم ، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ، قال : فاشتريت بها رقاباً فأعتقتهم !!
هذا هو الإسلام ، الذى تسعد الشعوب فى ظله ، عند ما يقيض له القدر حكماً آمناً ؛ والويل للدين والدنيا من الولاة السفهاء .

والحقيقة أن طبيعة الإسلام المشرقة ، دخلت فى صراع عنيف ، مع طبيعة المصور المظلمة ، وطبيعة الرجال الأنايين الذين عاشوا فيها .
فإذا انتصر الدين حيناً ، سجل التاريخ له صفائف بيضاء ، بما تضمنت من عدالة ومساواة وإخاء .

وإذا انتصرت طبيعة القرون ، لم نجد إلا ظلالاً سوداً للبنى والمدوان والفساد .

وعندما كان المهدي قريباً من فجر النبوة ، كان الخير واضحاً والحق ناصماً ،
ثم جاءت أيام انطلقت فيها سحب الشهوات ، وملأت الآفاق بغيوم ،
حجبت عن الناس الضحوة الكبرى .

ثم . . . ما أسرع ما جاء الليل ، وفي الليل تظهر الأشباح ، وتنطلق المردة ، وتولد الأساطير . . .

وكان من الأساطير التي راجت عن الإسلام ؛ أن الدين الذي يدعو للأخوة العامة ، أصبح حملته يتمصبون لقبيلة من القبائل ، أو جنس من الأجناس ؛ وأن الدين الذي يقوم على الاشتراكية العامة ، أصبح القوَّامُ عليه فئات من المترفين والماعولين ، الذين لا يُكِنُّ لهم هذا الدين إلا البغض والاحتقار .
قال سائح أمريكي : لقد عرفت الحال عندكم ، لما شاهدت ريفكم ، ونظام بيوتكم فيه .

فقبل له : وكيف ؟ قال : قصر واحد مَشِيد ، وأكواخ مبمثرة مهدمة ، إن لهذا دلالة الصارخة .

ومن عجب أن تكون هذه الصورة المزرية ، صورة الأنانية المتفردة ، والجماعة البائسة المنكودة ؛ هي الصورة التي يراد أن تسود ، في ميدان السياسة والاجتماع والاقتصاد ؛ وأن يكون ذلك في حماية من الدين ذى المناهج الاشتراكية ، التي لا ينكرها دو عينين . . .

(٤)

الفقه الاسلامى

يساير التطور الاقتصادى

دستورية في الإسلام :

أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر هذه الفتوى
الخطيرة ، نقيتها هنا ، مع تعليق لاعليها ، تدعو
إليه ملاسات الحالة العامة عندما .

« إن من مبادئ الدين الإسلامي ؛ احترام الملكية ؛ وأن لكل امرئ
أن يتخذ من الوسائل والسبل المشروعة لاكتساب المال وتنميته ، ما يحبه
ويستطيعه ، ويتملك بهذه السبل ما يشاء .

هذا . وقد ذهب جمهور الصحابة وغيرهم من الفقهاء المجتهدين ، إلى أنه
لا يجب في مال الأغنياء ، إلا ما أوجبه الله من الزكاة والخراج ، والنفقات
الواجبة بسبب الزوجية أو القرابة .

وما يكون لموارض مؤقتة وأسباب خاصة كإغاثة ملهوف ، وإطعام
جائع مضطر ، وكالكفارات ، وما يتخذ من المدة للدفاع عن الأوطان ،
وحفظ النظام ، إذا كان ما في بيت مال المسلمين ، لا يكفي لهذا .
وكسائر المصالح العامة المشروعة ، كما هو مفصل في كتب التفسير ،
وشروح السنة ، وكتب الفقه الإسلامي .

هذا هو الواجب . غير أن الإسلام يدعو كل قادر من المسلمين ، أن
يقطوع بما شاء من ماله ، يصرفه في وجوه البر والخير ، مع عدم الإضرار
والتبذير في ذلك ، كما قال الله تعالى : « وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى
عُنُقِكَ ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ؛ فَتَقَعْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا » .

وكما قال عز وجل - في وصف عباده الذين أثنى عليهم - :
« وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا »
وكما تدل عليه السنة في أحاديث كثيرة .

وذهب أبو ذر الفقاري رضى الله عنه ، إلى أنه يجب على كل شخص ، أن يدفع ما فضل عن حاجته ، من أى مال مجموع عنده ، فى سبيل الله — أى فى البر والخير — وأنه يحرم ادّخار ما راد عن حاجته ، ونفقة عياله : هذا هو مذهب أبى ذر ، ولا يعلم أن أحداً من الصحابة وافقه عليه . وقد تكفل كثير من علماء المسلمين برد مذهبه ، وتصويب ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين ، بما لا مجال للشك معه ، فى أن أبا ذر رضى الله عنه ، غطى فى هذا رأى .

والحق أن هذا مذهب غريب من صحابى جليل كأبى ذر ؛ وذلك لبعده عن مبادئ الإسلام ، وعمما هو الحق الظاهر الواضح ، ولذلك استنكره الناس فى زمنه ، واستغربوه منه .

قال الألوسى فى تفسيره — بعد ما بين مذهبه — ما نصه : « وكثر المعترضون على أبى ذر فى دعواه تلك ، وكان الناس يقرءون له آية الموارث ، ويقولون : لو وجب إنفاق كل المال ، لم يكن للآية وجه .

وكانوا يجتمعون عليه ، مزدحمين حيث حل ، مستغربين منه ذلك « اهـ . ومن هذا يتبين أن هذا رأى خطأ ، وصاحبه مجتهد مخطئ ، منفور له خطؤه ؛ بل مأجور على اجتهاده .

ولكنه لا يتابع فيما أخطأ فيه ، بعد أن تبين أنه خطأ لا يتفق وما يدل عليه كتاب الله ، وسنة رسوله ، وقواعد الدين الإسلامى .

ولما كان مذهبه داعياً إلى الإخلال بالنظام ، والفتنة بين الناس ؛ طلب معاوية والى الشام من الخليفة عثمان رضى الله عنه ، أن يستدعيه إلى المدينة .

وكان أبو ذر وقتئذ في الشام فاستدعاه الخليفة ، فأخذ أبو ذر يقرر مذهبه ، ويفتي به ، ويدعيه بين الناس .

فطلب منه عثمان أن يقيم بجهة بعيدة عن الناس ، فأقام « بالريذة » - (مكان بين مكة والمدينة) .

قال ابن كثير في تفسيره : كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه ، تحريم لأدخار ما زاد على نفقة العيال . وكان يفتي بذلك ، ويحرمهم عليه ، ويأمرهم به وينلظ في خلافه .

فنهاه معاوية فلم ينته ، فخشي أن يضر بالناس في هذا ، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان ، وأن يأخذه إليه . فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأزله بالريذة وحده ، وبها مات — رضي الله عنه — في خلافة عثمان .

وجاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر ، ما خلاصته : « إن دفع المفسدة مقدمة على جلب المصلحة .

ولذلك أمر عثمان أبا ذر ، أن يقيم بالريذة ، مع أن في بقاءه بالمدينة مصلحة كبيرة لطالبي العلم ؛ لما في بقاءه بالمدينة من مفسدة ، تترتب على نشر مذهبه » .

قرأت هذه الفتوى ، ورأيت أن أقف لديها طويلاً ، فإن ما بها من أحكام علمية ، يحتاج إلى شرح يمنع عنه التأويل المفروض .

شرح بقى الإسلام ظنون دعاة العدل الاجتماعي ، ويقلق طواغيت المال من أرباب الضياع وأصحاب الإقطاع .

... إن هذه الفتوى صورة صادقة ، للتفكير الذي يسود الشرق

الإسلامي منذ قرون . وهو تفكير يحتضنه الأزهر ، والمدارس الإسلامية الأخرى .

وتكاد الجماعات الشعبية العاملة للإسلام ، لا تعدو حدوده ، ولا تبعده عنه ؛ إلا ربما تمود إليه .

وهذا التفكير يعتمد على فهم معين ، لنصوص الإسلام وقواعده العامة . ولا عيب في الفهم ، ولا في إصدار الفتوى على أساسه ؛ لو أن الحالة عندنا تشبه الحالة في الولايات المتحدة مثلا ؛ حيث ردوس الأموال النامية في أطراد ، إلى جانب الجماهير المستمتعة بأكل الحقوق وأطيب المايش . وحيث لا تجد الشيوعية معوقاً مصطنعاً أمامها .

ومع ذلك قلما نجد من يقبلها ، أو يُقْبِلُ عليها .

لكن الحالة في الشرق الإسلامي ، تناقض في أساسها وفي ملابساتها ، أحوال الولايات المتحدة .

ومن هنا جاز لنا القول بأن هذه الفتوى ربما لا تحتاج إلى تعقيب ، في وصفها الإسلام بأنه نظام « رأسمالي » إذا ترجمت في هذه السنن إلى أهل أمريكا .

أما إرسالها على هذا النحو إلى شعوب الشرق المستضعفة ، وإلى أهل البلاد المغلوبة على أمورها وأرزاقها ؛ فإنه يحتاج إلى تعقيب طويل . وهذا ما سنقوم به إن شاء الله .

والعالم المسلم يشعر بحرج بالغ ، عندما يخط حرفاً في هذا الموضوع .

فإن كلمات « شيوعية » و « رأسمالية » و « تماونية » . . . الخ ، كلمات جديدة بما ترمز إليه من نظم واتجاهات .

وعندما تقارن بين ما جاء به الإسلام من تعاليم وبين ما استحدثته هذه المبادئ من أفكار وقوانين ، نجد أننا أمام معضلات شائكة .

فإن الإسلام — كدين — ترفض عقيدته ونظامه الشيوعية رفضاً باتاً ، لأنها فلسفة مادية الكيان ، وفكرة ملحدة العقيدة . .

ثم ينظر بعد ذلك إلى ثمراتها الاقتصادية ، ليسبغ منها ما يشاء ، على حسب قربها أو بعداها من منهجه الخاص .

والإسلام كذلك ، يرفض الرأسمالية رفضاً باتاً ، لأنها آفة اجتماعية ، وظاهرة مفسدة . .

ثم ينظر إلى ثمراتها الاقتصادية نظرة فاحصة ، فيقبل منها ما يشاء ، ويدع منها ما يشاء .

غير أن الشيوعية والرأسمالية وغيرها من المذاهب تعرض نفسها كلاً لا يتجزأ .

وأصحاب هذه المذاهب يريدون فرضها على الناس بما فيها من خير وشر .

ونريد — نحن — أن نفتنس من نتاج الفكر الإنساني ما يمشي طبعاً في ضوء الوحي الإلهي . وأن نخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين .

وعلى هذا النهج سنتناقش مبدأ الملكية في الإسلام .

استمرالك :

أما الكلام في الناحية الاقتصادية من حياة أبي ذر ، فقد مرّ بك آنفاً وجه الحق فيه ، ومنه نرى أن وصف صاحب الجليل — كما يفهم

البعض — بالشيوعية ، ثم الاعتذار عنه بأنه اجتهد فأخطأ ؛ قول بجانب للصواب .

إن كانت الشيوعية تعنى جحد الدين ، والكفر بالله والمرسلين ؛ فليس الرجل شيوعياً . وإن كانت تعنى إنكار حتى التملك والتوارث ؛ فليس شيوعياً . وإن كانت تعنى التأثير بأفكار غريبة على الفقه الإسلامى ، نزحت إلى أرض الجزيرة من فارس أو من غيرها ؛ فليس شيوعياً .

وكل ما قيل من انخداع أبى ذر بدعوة عبد الله بن سبأ ، فحضر كذب . ولقد أثبت التمهيص التاريخى أن أباً ذر ، مات قبل أن يلتقى عبد الله هذا . فأنى له التأثير به ؟ .

إن الذين يصفون أباً ذر بالشيوعية ، يريدون إيهام الناس ، أن النعمة على المكثرين ، والمطف على المظلومين ، وقد طوائف الحكام من المستغلين والمترفين ؛ لا تنبجس من نبع الإسلام الحنيف — فيما يزعمون — .

ولكنها أعراض شيوعية كامنة أو سافرة ، تجعل صاحبها موضع اتهام ، ومثار لجاجة وخصام !

وقديماً ضاق شاعر بهذا البعث فى تصوير الحقائق فقال :

إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أنى رافضى

ما ذنب أبى ذر ؟ عندما عرّض بالحالة الاجتماعية المختلة ، اعتقاله ! ولم ؟ لأنه لما كان بالشام ، طالب أن يعيش المسلمون — حكومة وشعباً — على النحو الذى كانوا عليه فى صدر الخلافة .

فكان إذا صلى الناس الجمعة ، وأخذوا فى مناقب الشيخين — أبى بكر وعمر — يقول :

« لو رأيتم ما أحدثوا بعدها ، شيدوا البناء ، واسوا الناعم ، وركبوا الحيل ، وأكلوا الطيبات » .

وأنت خير بأن الإسلام لا يُحرّم هذا ، وإنما استفكره أبو ذرٍّ لأنه من بيت مال المسلمين .

وليس للحاكم في الإسلام ، أن يستغل مال الأمة في مته وملذاته . ولا أن يجعل له خاصة من وسائل التشبع ، ومظاهر الترف ، ما يتميز به تميزاً فاضحاً على سواد الناس ، وخصوصاً في البيئة الخشنة ، والمجتمع المحروم . .

روى عن أنس أنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمِّي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ ، وَأَشَدُّهُمْ حِيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْضَاهُمْ عَلَى ، وَأَعْلَاهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَفْرُؤُهُمْ أَبِي بَنٍ كَبْ : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابْنُ الْجِرَاحِ .

وما أَظَلَّتْ الْخُضْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغُبَرَاءُ ، أَصْدَقُ لَهْجَةٍ مِنْ أَبِي ذَرٍّ . أشبه عيسى عليه السلام في ورعه .

فقال عمر : « أَنْفَرُ ذَلِكَ لَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَعْرِفُوهُ لَهُ » .

أهذا هو الرجل الذي يُنخس منه إفساد المجتمع الإسلامي ؟ فن إدا المصلحون الأمناء ؟

ولأبي ذرٍّ — هنا — موقف ينبغي أن يدكر .

فعند ما صدر إليه الأمر بالتوجه إلى المدينة ، لم يذهب إليها ليحدث شغباً ثورياً أو ضد الحكم القائم — كما هو منطق الشيوعية في إثارة حرب الطبقات — برغم أنه لما دخل المدينة ، تجمع الناس حوله كأنهم لم يروه قبل ذلك مؤيدين لا معارضين .

بل قال في منقاه . « لَوْ أَمَرُّوا صَلَّى عَبْدًا حَبَشِيًّا ، لَسَمِعْتَ وَأَطَعْتَ » .

أفهذا المنطق البعيد عن تيار الفتنة ، ومظان الاستغلال ، هو الذي يسوِّغ اتهام أبي ذرٍّ بالشيوعية ؟

مبدأ الملكية بين التغير والاطلاق :

لا جدال في أن للإنسان حق التملك ، اعترفت بذلك رسالات السماء وقوانين الأرض جميعاً .

وحب التملك ، غريزة ، يمدّها علماء النفس من قواعد السلوك البشرى ، كسائر الفرائز الأخرى المعترف بها ، من جنسية واجتماعية وبدنية .

وغرائز الإنسان لا تستأصل استئصالاً ، وإنما تمحوّر آثارها العملية ، في الشكل الذى يرضاه الشرع والقانون .

ومن ثمّ فقد أباح الدين للإنسان أن يملك ، لكن عن طرق معينة لا يجوز تخطّيها .

وأباحت النظم الوضعية للمرء أن يملك ؛ فتلك غريزته التى لا يمكن وقفها البتة .

ثم اختلفت كيف يملك ؟ وكم ؟

فقال الشبوعية : لا يملك إلا دخله الذى يستحقه من عمله ، أو ما يدخره من هذا الدخل المحدود ، أو ما يستهلكه في اقتناء حاجاته الشخصية ، ورفضت أنواع التملك الشخصية الأخرى .

أما الرأسمالية ، فقد تركت حرية التملك مطلقة ، ولم تضع إلا قيوداً خفيفة على طرائق الكسب ، ولم تضع حداً معيناً للثروات المكتسبة ؛ ولم تعرقل تداولها بالمواريث ، كما فعلت الشبوعية .

والإسلام يعترف بمبدأ الملكية ، ويضمّه تحت الوصاية الدقيقة من تعامله المقررة ، في قواعده العامة وصوصه الخاصة .

فهو يطلقه إن كانت المصلحة العامة تقضى بإطلاقه . ويقيده إن كان الأمر على العكس .

وفي كلتا الحالتين فالإسلام واضح في رفضه لكل تملك باطل . وهو يسأل كل مالك من أين لك هذا ؟ ليعرف ، أهو حق فيقيقه له ! أم لا ، فيسلبه منه ؟

« وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِقَا تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » .

ولو طبق مبدأ « من أين لك هذا » على الأملاك الكبيرة القائمة في ربوع الشرق ، لا أصبح أكثر أغنياء الشرق فقراء .

فأصول هذه الاموال منسوب يحرم الأكل منه ، وتحرم الصلاة فيه كما قال الفقهاء . .

واستثمار هذه الأملاك مطعون فيه ؛ لقيامه على سرقة الجهود ، وظلم الأجراء والملكيات التي تكونت على أساسه ، نتجت - في الحقيقة - من بين ما يستحقه العمال من أجور عدلاً ، وبين ما يصل إلى أيديهم فعلاً .

ومذهب الإمام مالك ، يقدر أجر العامل بنصف الربح فكيف إذا كان ما يأخذه العمال ، لا يصل إلى عشر الربح ، بل إلى ١ / ١٠ . . ؟

على أن مبدأ الملكية الذي أباحه الإسلام ، يخضع للسلطة التي منحها الإسلام للدولة ، في تقييد المباحات حسب المصلحة كما قلنا .

فإن الإسلام أعطى الحاكم ، حق التدخل في بعض المباحات المشروعة بالحظر ، إذا كان من وراء ذلك عرض سليم .

وإلى هذا الحق كان شيخ الأزهري السابق المغفور له الشيخ محمد مصطفى المراغي ، يميل إلى استصدار قانون بتقييد الطلاق ، وتقييد تعدد الزوجات ، مع أن حرية التطليق والتعدد مكفولة بنص القرآن .

والضجة التي ثارت حول هذا القانون المقترح لم تثر على المبدأ الفقهي ؛

بل ثارت حول الوضع الاجتماعى ، فى بلد تيسح حكومته البقاء ، فكيف تحاول تقييد الزواج مثلاً ؟

أما المبدأ نفسه فيطبق فى صمت ، ألا ترى الحكومة تحدد مساحة ما يزرع قطناً أو قحاً ، وتفرض العقوبات على من يخالف ذلك .

ولا يرى الدين فى ذلك بأساً ، ولم يبد علماء الدين احتجاجاً ؛ مع أن زراعة هذه الأصناف ، مباحة كماً وكيفاً لمن يشاء ؟ إن ذلك راجع إلى المبدأ الفقهى المقرر ، الذى ييسح للدولة (إسلامياً) أن تقيّد حرية الزراعة ، وأن تقيّد حرية التملك ؛ ما دام هناك من الدواعى الاجتماعية ما يُحتم ذلك .

ويرى فريق من الناس ، أن هذه الأمور من شئون الدنيا المحضنة .

فلنا أن نتصرف فيها على النحو الذى نشاء ، دون انتظار للفتوى التى يصدرها الدين ! .

وقد وكل إلينا الدين هذا الحق ، فلامنى للتخلى عنه . ويستدلون بالحديث الكريم : « أنتم أعلم بشئون دنياكم » .

وهذه المحاولة - لإخراج السألة من الدائرة التى يحكم فيها الدين - لا فائدة منها ولا مسوغ لها .

ولعل الدافع لها هو الخوف من أن تقف أحكام الدين ، حجر عثرة فى طريق التقدم الاجتماعى ، وسير الجضارة إلى الأمام .

وهذا التخوف لا موضع له أبداً بالنسبة إلى الإسلام .

ففى قواعد هذا الدين من السمة والرونة ، ما يشقى ويربح .

ولو توجه العقلاء والمصلحون إلى الإسلام . يحكمونه فيما شَجَرَ بينهم ؛ لوَاصوا إلى أهدافهم فى يسر ، ولَزَقُوا ما على الحقيقة من حجاب ، وما أخفى وجهها الوضّاح من نقاب .

فإن الدين في كافة الأحوال ، ضرورة اجتماعية ، وإن كان رجاله في أغلب الأحوال ، آفة اجتماعية :

وما أفسد الأسلام إلا عصاة تأمر حقها ودام نعيمها
فصارت قناة الدين في كف ظالم إذا أعوج منها جانب لا يقيمها

وإليك طائفة من القواعد التي تأسس عليها الفقه الإسلامى ، واستخلصت من الكتاب والسنة ولم يثر حولها نزاع .

وسنعرض مبدأ الملكية على هذه القواعد لتقول فيه كلمتها الحاسمة :

(١) رفع الضرر . (٢) منع الحرج .

(٣) سد الذرائع .

(٤) دفع المفسد ، مقدم على جلب المصالح .

(٥) الضرورات تبيح المحظورات .

(٦) يرتكب أحد الضررين .

(٧) ما قارب الشيء يعطى حكمه .

(٨) للأكثر حكم الكل .

(٩) ما أدى إلى الحرام ، فهو حرام .

(١٠) ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب .

(١١) ما رآه المسلمون حسناً ، فهو عند الله حسن .. الخ ، الخ .

ولوافردت قاعدة من هذه القواعد بالحكم على مبدأ الملكية وقررت

تضييق الحناق عليه ؛ لكفى .

فكيف وهي كلها تؤدي في هذه الأيام ؛ إلى محاصرة حق التملك ؛

وإحاطته بشتى القيود ؟

خذ مثلاً قاعدة « منع الضرر » فهي تمنع الدولة ، الحق في مصادرة أى
نصرف ؛ يضير كتلة الشعب ؛ ويمس سلامة الجماعة ؛ لا عن طريق تحريم
المباح فحسب ؛ بل عن طريق التصرف — بالتأويل — في بعض
النصوص الواردة .

وأقرب مشاهد لنا قانون « التسمير » الذى صدر فى الستين الأخيرة ،
ورحب به العلماء أيمًا ترحيب .

فهذا القانون مناف فى تشريعه ، لما جاء فى الشئنة من تسمير البضائع .
فمن أنس رضى الله عنه : « أن الناس قالوا : يا رسول الله غلا السعر ،
فسمرّ لنا ؟ . فقال : إن الله هو المسمّر » ، القابض الباسط الرازق ، وإنى لأرجو
أن ألقى الله تعالى ، وليس أحد يطالبنى بمظلمة ، فى دم ولا مال » (١) .

ومع ورود هذا الحديث وغيره ، لم يقم اعتراض من أحد ، لما رأت الدولة
أن تسمّر البضائع ؛ لأن الأضرار الفادحة ، من ترك الأسعار حرة ، توجب
التدخل فى أمرها حتمًا .

وإطلاق الملكية أو تقييدها ، لا يزيد فى شأنه — إن لم يقل — عن
إطلاق الأسعار أو تقييدها .

ورفع مستوى المعيشة ، هدف تدبذن من حوله الحكومات ؛ تريد أن
ينعم الجمهور ، بأكبر قسط مستطاع من طيبات الحياة ؛ وأن يتاح للأفراد كافة
أخذ حقهم من أنعم الله التى أخرج للناس .

فهذه المحمودات المدنية المبذولة فى هذه السبل . نيسن إلا ترجمة صحيحة
لقاعدة « رفع الحرج » التى اعتمدها الإسلام ، ونشر بها فى تماليمه .

وإذا كان رفع الحرج لا يتم إلا برفع أغلال الرأسمالية القائمة على إطلاق
التملك والتملك ، فمن الذى يفتى بإبقاء المسلمين فى سجنها الضيق انظوم ؟

(١) حرية التجارة التى عاها الحديث تقرر فى عهود السلم والاستقرار فحسب .

وقد ذكر القرآن أن كَمَّةً طائفة من الناس ، سَمَّاهُمْ ، « السادة الكبراء »
إذا ظهروا في قرية أفسدوها ، وإذا قاموا على سبيل أبهموها وأضلوها ، حتى
يصيحح الشاردون خلفهم يوم القيامة :

« رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا . رَبَّنَا آتِهِمْ
ضِغْفِيرًا مِنَ الْعَذَابِ ، وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا » .

فإذا كان ترك مبدأ الملكية طليقاً ، سيفضي حتماً إلى تكون هذه
الطائفة ؛ فإن الإسلام يوجب — سداً للذريعة — ألا يترك .

وإذا كان بمض كبار الملاك صالحاً منصفاً ، يؤدي واجباته على أساس
أن الملكية وظيفة اجتماعية ؛ فإن أكثرهم على العكس ؛ والحكم يتبع
الكثرة لا القلة .

والمرجع في ذلك أحوال العصر ، وعبر التاريخ .
نستطيع أن نمرض مبدأ الملكية ، على بقية القواعد التي ذكرناها آنفاً ،
وسنرى أنها لا تسمح — ألبتة — ببقائه ، على الأسلوب الذي يظهر به الآن .
أما حدود التقييد ، فهي الأخرى متروكة لميزان المصلحة العامة ، يرتفع
بها وينخفض . . كما تريد الشعوب .

هنا نشترى :

بين التضييق على مبدأ الملكية حتى يَحْتَقِقْ ، ويَحْتَقِقْ معه الحرية الفردية ؛
وبين إطلاقه في دائرة تسودها الفوضى ، نرى فيها من لا يعمل شيئاً ، يملك
كل شيء ، ومن يكدهج سحابة النهار ، وزُلْفَاً من الليل ، لا يجد إلا القوت .
بين الطرفين المتنازعين ، مذهب رحب ، ومندوحة واسعة ! .

ولعل من أيسر الأمور على ناشدئ العدالة ومبتهنى الإنصاف ؛ أن يصلوا
في ذلك إلى رأي حاسم ، من غير أن تفتح ثغرة ما ، للشبوعية المتربسة .
لكن هناك شيئاً في الطريق ، يجب أن يكشف عنه الستار !

فتحن نكره الشيوعية ، خشية منها على ديننا .

أما سوانا من الإقطاعيين والاحتكاريين فيكروهونها ، خشية منها على أموالهم وأوضاعهم .

ونحن نعالج غلوها بقواعد المدالة ، التي أرساها كتاب ربنا وهدى نبينا ، لا نبالي في سبيل ذلك بأوضاع ولا أموال .

أما سوانا ، فهو يدور محبوساً في أنانيته الضيقة .

إن الرأسمالي يضيق ذرعاً بالديمقراطية ، والاشتراكية ، والإسلامية وكل فكرة في الوجود ، تمسه من قريب أو بعيد ؛ وهو مستعد لمصافحة الإلحاد في العقائد ، والإهدار للفضائل ؛ ما دام ذلك يُبقى عليه ماله ووضعه . ولو كانت الشيوعية هدماً للأدب والأعراض فقط لقبلها ؛ بل لوجد فيها متنفسه العميق . . أما وهي هدم لما يملك ويفتنى ، فيجب أن تحارب باسم الدين .

فإذا حدث أن ناقشه الدين الحساب وسأله : كيف ملكت ؟ . وأين حق الله وحق الناس فيما أخذت ؟ فالويل كذلك للدين والعاملين له ! إنهم إذن ، شرٌّ من الشيوعيين مكاناً ، وأسوأ قبلاً . . .

فإذا سمعتم أيها الناس ، صيحة الحرب على الشيوعية ، فاعرفوا من أين صدرت ؟ . فإن كانت من معسكر المؤمنين ، فمن ورائها عدالة السماء وراحة الجماهير المضَيَّعة .

وإلا فهي صرخة الوحل أفلتت من حناجر الطغاة . !

والخَبَث لا يُذهبه الخَبَث ، وإنما تغسل الأنحاس والأفذار ، سبيل من الماء ، أو فيض من وحى السماء .

ولا علينا أن يقول الكبراء النافقون : هذا الصيِّب من السماء ، فيه ظلمات ورعد وبرق ؛ فهو إلى جانب ذلك غيث تمرع به الحياة ، وتزهر به الأرض . . .

أفى المال من غير الرزقة ؟

من الدلائل التي سقناها آنفاً ؛ تعرف أن الإسلام يقر مبدأ تقييد المسكية ولا يرى بأساً في استخدامه ، لمعالجة الاضطراب الاقتصادي ، الذي شاع في مصر وغيرها من أقطار الشرق الإسلامى .

لكن دعاة الرأسمالية ، لا يمدحون نصاً يتعلقون بظاھرہ ؛ ثم يبنون عليه ترك الأموال طليقة ، مهما شأ عن تضخمها من أخطار ، ومهما لاس هذا التضخم من أحوال مريبة .

أحوال تبدأ من بذرة التي تكون منها ، وتنتهى إلى مصادره التي يقع فيها ؛ وهى أحوال من السفه ألا تعرف رأى الدين فيها .

وأول حجة لهؤلاء ؛ أن المال مادام قد خرجت منه زكاته ، فقد فرغ منه حق الله ، وطاب منه ما بقى لصاحبه ، ولو كان ألوف الأقدنة وملايين الجنهات ، ويستدلون على هذا بالآية « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا » وبالحديث « كل ما أدبت زكاته فليس بكنز » .

ولا شك أن هذا الدليل ، هو الصورة السائدة للتفكير الشرعى في هذه الأيام . وسنرى مبلغ قرب هذا التفكير أو بعده ، من حقيقة الإسلام الحنيف . نبدأ أولاً فنقول : إن إخراج الزكاة عن الإقطاعات الزراعية ، وما تكون على غرارها من الشركات المالية ؛ لا قيمة له .

فقد جاء في الحديث : « من اكتسب مالا من مائم ، فوصل به رحمه ، أو تصدق به ، أو أبغقه في سبيل الله ، جمع ذلك كله فقدف به ، في جهنم » .

وجاء في حديث آخر « ولا يكسب عبد مالا من حرام فيتصدق به ، خفيقل منه ؛ ولا ينفق منه ، فيبارك فيه ؛ ولا يتركه خلف ظهره ، إلا كان زاده إلى النار . إن الله تعالى لا يمحو السيء بالسيء . ولكن يمحو السيء بالحسن . إن الحبيث لا يمحو الحبيث » .

ومن هذه الإرشادات النبوية ، تدرك أن المال الذي يصح إخراج الزكاة عنه ، هو المال الحلال .

أما الحرام ، فلا رأى للدين فيه ، إلا أن يُرد لأصحابه ومستحقه . وقد ذكرنا أن أكثر الأملاك ، التي عنمها أثرياء المسلمين في هذه الأعصار لا تعتمد في جرمومتها ، ولا في نمائها ، على قواعد الشرع السليم ! فإغناء الزكاة في هذه الحال ؟

أنذا سرق رجل « تفتيشاً » من أموال المسلمين ، أيكفيه — لكي يستحله — أن يطعم منه بعض الساكين ؟ أو اذا بنى رجل قصرأ من دماء المهال والأجراء استطاع أن يأمن جانب الدين ، باستئجار بعض « الفقهاء » يقرءون في جوانبه ، ما تيسر من آيات الذكر الحكيم ؟ .

إن هذا في الحقيقة ليس إلا مثلاً للرجل الذي تصطنعه الرأسمالية ، في استغلال الأديان ، وتزوير الفتوى باسمها ؟ ! .

هذه مقدمة لها خطرهما . . في نقاشنا للحجج ، التي يتمسك بها دعاة الرأسمالية ، لإطلاق اللكيات .

أما الموضوع نفسه ، فليس صحيحاً ما يقولون من أن الزكاة ، هي كل حق لله في المال ؛ فإن هناك حقاً — بل حقوقاً أخرى — في المال ، عدا أنصبة الزكاة المعروفة ، في النقود والزررع ، والمادن والحيوانات .

والأصل في هذا ، أن الإسلام يبنى محاربة الفقر ، واستئصال أسبابه ،

ويرصد لهذا الغرض ما يطلبه من أموال ؛ ويتحصل ما يفرضه من نفقات . قلتُ أو كثرت .

وقد روى عليٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم ، بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعُردوا ، إلا بما يصنع أغنيائهم . ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ، ويعذبهم عذاباً أليماً » ١ .

أنصبة الزكاة من أولى :

وقد رأينا في موضع آخر ، أن أنصبة الزكاة ، ليست إلا حداً أدنى لما يجب إخراجه .

وقد روى البخارى هذا الحديث ، تقتطف لك بعضه ، لتدرك منه هذه الحقيقة المقررة في الإسلام :

« ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفت له صفايح من نار . ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها — ومن حقها حلبها يوم وردها — إلا إذا كان يوم القيامة ، بطح لها بقاع قرقر^(١) أو فرماكات ، لا يفقد منها فصيلاً واحداً ، تطوؤه بأخفافها ، وتمضه بآفواها ! » .

فهذا الحديث ، يجعل توزيع ألبان الإبل على المحتاجين ، من حقها ؛ الذى يحاسب المرء عليه شرعاً ، هذا الحساب الغليظ .

على حين أن النصاب المقرر في كتب الفقه ، عن زكاة الإبل في الخمس شاة ، وفي العشرين شاتان . . إلخ . . كل عام فقط !

والترهيب الذى تضمنه هذا الحديث يخرج أمر التصديق بالألبان عن معنى التطوع الذى يقوم به ذوو الروءات والمكارس .

(١) أى أرض مستوية .

و هو ما يفتى به قوم ليسوا من الراسخين في العلم ، على أساس أن كل ما زاد عن النصاب المقدر ؛ فهو تطوع .

وما جاء في هذا الحديث ، إنما يمشى في ضوء الآية الكريمة :

« لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ، وَآتَى الْمَالَ - عَلَى حُبِّهِ - ذَوِي الْقُرْبَى ، وَالْيَتَامَى ، وَالسَّائِلِينَ ، وَابْنَ السَّبِيلِ ، وَاتَى الزَّكَاةَ . » .

وهذه الآية تنص على أن في المال حقوقاً أخرى غير الزكاة .

وقد جاءت هذه الحقوق في الآية الكريمة ، متقدمة على الزكاة نفسها .

وسياق الآية من الصدر إلى الختام ، يشير إلى أنها تعرض لأعمال الإسلام الأصلية ، الأعمال المعتمدة ركناً في هذا الدين .

إذ أنها في صدد مناقشة أهل الكتاب ، تشرح حقيقة البر الصحيح ، وآثار اليقين الحق ، عند الأبرار الموقنين .

ولذلك حتمت بهذا التذييل : « . . . أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » .

على أنك ستري من المسلمين ، في فترات نكوصهم عن أعباء الجهاد ؛ من يعتبر الصبر في البأساء والضراء . وحين البأس ، تطوعاً ؛ وبذلك يوضع أساس الانهزام السياسي لهذه الأمة .

ومن يرى إبقاء الأموال لليتامى والمساكين ، تطوعاً كذلك .

فيضع أساس الاضطراب الاجتماعي ، الذي جعل هذه البلاد مضرب الأمثال ، في تحلل العرى ، وتقطع الصلات !

إن الإسلام حكم حكماً فريداً في بابه ، في بمض الأحوال العارضة للناس
ولسكنك تشتم منها نزعة الإسلام ، في توسيع نطاق الحقوق الواجبة في
الأموال توسيماً يشير الدهشة .

ففي أمور الضيافة مثلاً ، يبيح الإسلام للضيف أن يأخذ حقه قسراً ،
إن لم يقدم له كرمًا . ١

وفي ذلك يقول الرسول : «أيما ضيف نزل يقوم ، فأصبح الضيف محروماً ،
فله أن يأخذ بقدر قراه ، ولا حرج عليه » .

بل إن الناس مكلفون بإغاثة الضيف ، على أخذ حقه بالقوة ، من مضيفيه
البخلاء ؛ كما جاء في حديث آخر :

«أيما رجل أضاف قوماً ، فأصبح الضيف محروماً ، فإن نصره حق على كل
مسلم ، حتى يأخذ بقري ليلته من زرعه وماله » .

فانظر إلى أي حد يوسع الإسلام ، حقوق المجتمع في أموال الأغنياء !

على ضوء الفقه :

واستنباط حكم ما من أحكام الإسلام ، ليس سيبله أن نعتز على نص من
النصوص ، فتطير به ونبنى عليه القصور . كلا .

فلا بد لتقرير حكم ما ، أن نرجع إلى جميع النصوص التي وردت في
موضوعه ، وأن نفهم روح الإسلام العامة ، التي يصدر عنها قوانينه ، وأن
ندرك أسرار التشريع وحكمه ، التي يناط التشريع بيقاها .

ثم لنا — بعدئذ — أن نقارن وأن نرجع عند تمارض الأدلة ، ما ينقدح
في أذهاننا ترجيحه .

وعلى هذا النهج ، سار أئمة الفقه الإسلامي الأولون فنجحوا أيما نجاح ،
في إخضاع المعاملات الكثيرة ، لأصول الإسلام وفروعه .

لقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يرفع يديه قبل الركوع وبمده ، وصح ذلك عن طريق اثنين وعشرين صحابياً .
ومع ذلك لم ير الأحناف ولا المالكية ، استحباب ذلك لأدلة أخرى ترجحت لغيرهم .

ولم ير العلماء في هذا الاختلاف مثار قدح في تفكير ، ولا احتقاراً لرأى .
أفتى لو أن هؤلاء الاثنين والعشرين صحابياً ، رَوَوْا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن لا بأس بإطلاق الملكيات دون حد تقف عنده ؛ ثم وجدنا من دلائل الإسلام الأخرى ، المتمدة على كلام الله وسنة رسوله ، ما يجعلنا نقيد الملكيات ونضع لها حداً ، أفبكون ذلك فقهاً غير إسلامي ، ورأياً غير ديني ؟

الهم لا . . لو خلصت القلوب وصحت العقول .
ولقد ذكر القرآن الكريم أن المؤلفات قلوبهم مصروف من مصارف الزكاة .
ثم جاء من الصحابة والأئمة من رأى ، أن هذا السهم موقوف بحكمة معينة ، ومنع هؤلاء المؤلفات حظهم من الزكاة .
فهل كان ذلك خروجاً على تعاليم القرآن ؟ لا .
ولكنه البصر الدقيق بحكمة التشريع وأهدافه العظمى .
وهو ما نريد أن يفهمه الباحثون في منهج هذا الدين العظيم ، وينزلوا على حكمه .

ومسألة تقيد الملكيات ، لا تهدم نصاً ، ولا تعطل دعدة .
بل هي — في الحقيقة — عونٌ فَمَالٌ لتنفيذ النصوص التي جاء بها الإسلام ، وتدعيم للقواعد التي بنى عليها قومه العريق .
وآفة المسلمين — في أحيان كثيرة — أنهم يتصورون الأمور تصوراً ساذجاً .

فالصورة الأولى للإحسان — بل لملها الصورة القريبة — أن تدخل يد في جيب فتخرج مبلغاً ما ، وتضعه في يد ممتدة تنتظر المطاء !
وهذا الفهم السائد للإحسان ، لم يذهب فقراً ، ولم يحارب عيلة ؛ بل جعل الإحسان في بلادنا فوضى مؤسفة .

وهذا الأسلوب من الإحسان ينتظر أن يقع الفقر ؛ ثم هو بعدئذ يمالجه .
أى أنه يترك البؤس يخط مجراه في الحياة عميقاً بعيداً ، ثم تتجه الجهود بعد ذلك إلى ردمه .

ومثل ذلك ، أن نملأ شواطئ النيل بقواقع البلهارسيا وديدانها ، ونسوق الأقدام الحافية سوقاً إلى دوسها والعمل في مباءتها .

وبعد ذلك ، ترصد الألوف المؤلفة ، لمحاربة الأمراض المتوطنة ! !

لقد قالوا : إن الوقاية خير من العلاج ، فهل الإسلام هو الذى يمنع الأمم أن تقي نفسها ضراوة الفقر وعض أنيابه المسمومة ؟

هل الإسلام هو الذى يصرف الأمم ، عن ابتكار الأنظمة والقيود الاقتصادية ، التى تقتل الفقر قبل أن يولد ، وتشد جنينه قبل أن يبرز إلى الحياة ثم يتحول — على مرّ الليالى — مارجاً من نار ؟

إن الإسلام لا يمنع الأمم أن تصون مصالحها .

ورحم الله أئمة الإسلام الأولين وخلفاء الراشدين . فقد فعلوا في الأعصار الأولى ، ما لم يره المسلمون في أعصارهم الأخيرة ، من حكاهم السادرين .

وهذا الكلام كله ، إنما يدور محوره ، على أساس أن جمهور المسلمين يعيش في بلاد مطمئنة ، تسالم غيرها ويسالما غيرها .

ولا موضع في تاريخها للحرب ، ولا مكان في رسالتها للجهاد .

في هذه الأحوال ، يحاول للبعض أن يسأل : هل في المال حق بمد الزكاة أم لا ؟ .

لكن ، هل صحيح ، أن المسلمين يمشون في هذا السلام المأمول ؟ وأن بلادهم آمنة ، فليس يلوح في أفقها نذير حروب لا آخر لها ؟ أم أنهم عزل في هذه الحياة المتقلبة على فم بركان ؟

اللهم لا سلام ولا استقرار ، فتلك مزاعم الحقى .

وعند التلويح بالحرب وخطر الحرب ، ترتفع عن الأملك — كبراها وصغراها — أيدي أصحابها ، وتتولى الدولة لإفلاق آخر ملهم لديها ولدى الشعب ، في الدفاع المقدس عن البلاد .

والإسلام في هذه الأحوال ، يفرض تقديم النفس لتجرح أو تقتل ، ويفرض تقديم الأموال ، لتتقص أو تستأصل :

« وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » .

وهذه الفترة الكثيرة من فترات التاريخ الإسلامى ، تبيع للدولة المسلمة ، أن تصنع بالنفوس والأموال ما تشاء . وأن تستنفد في هذا الفرض ، جميع ثروات الأغنياء .

أغنيائونا في مبراهه الربوبية :

لعل تشريماً — لو صدر خالصاً — لن يكون أبرك نتائج ، وأعمق آثاراً من تقييد التملك والتحكم في أسبابه ، على مقتضيات المصلحة العامة . . .

وما أحسب الإسلام يصيب لمبادئه نصراً ، أو يكسب لاتباعه خيراً ، أو يعمد لرسائله مستقبلاً ، أو يمسخ عن حقيقة شُبهها ، إلا سَنَ هذا القانون ، وتطبيقه في أوسع دائرة ، وسحب آثاره على المناضى والحاضر والمستقبل جميعاً .

يومئذ وفي ظل شريعة الله تتقارب طوائف الأمة ، وتمحى الفروق المريبة بين بنينا ، وتتحقق الأخوة الصادقة التى يدعو إليها الإسلام ، وتسقط المعصيات الثرية المتسلطة على الريف والمدن ، وتولد الأجيال الجديدة . . وهى لا تعرف تمايزاً إلا بالعمل ولا تفاضلاً إلا بالتقوى .

ويومئذ يرى الإسلام ، أن التمتين إليه ، يحملون واجباتهم على سواء ، ويأكلون ثمرات جهودهم غير منقوصة ، ويتقاسمون النافع والمغرم على أسلوب ، لا وكس فيه ولا شطط ، ويدينون بالسيادة لرب السموات والأرض وحده . بعد أن سقطت ربوبية أصحاب الإقطاع ، وجابرة القناطير القنطرة من الذهب والفضة .

« أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ ؟ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ؟ » .

وإنما ينجح الاسلام إلى هذا المسلك ، لطبيعة البلاد التى استقر فيها ، وأحوال الملاك الذين يسكنونها . فهو مسلك خاص فإن أغنياء المسلمين — مع الأسف العميق — إذا قورنوا بأغنياء البلاد الأخرى ، يعتبرون أخس أغنياء العالم .

ولقد رأينا مسلك أغنياء اليهود ، تجاه قضاياهم القومية والاجتماعية والانسانية ، فوجدناهم رجالاً يراعون شعوبهم ، وينصفون أتباعهم ، وينهضون بالأعمال الثقال ، التى تلقى عليهم .

أما أغنيائنا ، فهم أشد الناس إسرافاً فى ملذاتهم الشخصية ، وأشدهم ضناً على شئون الوطن والمجتمع .

وكان واعزاً خفياً يوحى إليهم أنهم جموا ثرواتهم من باطل فينبى أن تنفق فى مصارف السحت والفجور وحدها .

ولذلك قلما تظفر بها نواحي البر ووجهات الخير ، على طول الانتظار ، وحرقة الظم ! .

نزاله :

إن الصلة بين سديقين تتعرض لقطيعة بانه ، لو نزلت بأحدهما مصيبة ،
ثم لم يقم الآخر يواجهه تلقاءها .

وهؤلاء الأغنياء الذين أُرُوا من جيوب الشعب واتفخوا على مستعبته ،
يشاهدون النوائب الطامة تنزل به ، وألوان البأساء والضراء تنساقط عليه ،
فلا تريد هذه الأحزان المترادفة ، إلا كرازة يد ، وقسوة قلب .

وكما هبطت عليه كارثة ، رأيت هؤلاء في أبراجهم السامقة ،
يمطون شفاههم ويهزون أكتافهم ، كأن الأمر لا يمتهم في قليل
أو كثير . . .

فأي مودة تبقى في قلوب الشعب ، لأولئك الذين سرقوه أولاً . . .
وقتلوه أخيراً ؟ !

عندما كانت أوبئة الحمى تهز القرى هزاً عنيفاً ، كما تهز الرياح الهوج
أشجار الخريف . وعندما كان الفتيان الساهمون والفتيات المجاف ، يتساقطون
كالأوراق الجافة ، بحث الوطن عن أصحاب الخزائن المليئة ليؤدوا واجبهم ، فلم
يسمع لهم ركراً . . .

ومر وباء « الجامبيا » ، وتبعه وباء الحمى الراجمة ، وتبعهما وباء
« الكوليرا » . وبلغ من خساسة الدوافع ، التي كان أصحاب الأقلام
يحركون بها مشاعر هؤلاء الناس ، أن قالوا لهم : إذا لم تساهموا في محاربة هذه
الأمراض الفتاكة ، انتقلت عدواها إليكم ، فهيأوا نفقوا لتدفموا عن أنفسكم :
« وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ » !

ومع ذلك ، فقد ظل أغنياؤنا على موقفهم ، لا ننبع من قلوبهم رحمة .
على حين يجود أغنياء أوروبا وأمريكا بأضخم الثروات ، ويقفونها في سماحة
رائمة على اللاجيء والمستشفيات ، ومعاهد النمل ودور الجماعات .

حتى أن الحكومات هناك ، لا تجعل العناية بهذه النواحي الهامة عملاً رسمياً ؛ إذ أن أرباحية الواسرين تمهده من بدايته ، وجعلته عملاً شعبياً ناجحاً . وعندما تحرك جيوش الصهيونية ، تبني الاستيلاء على الأرض المقدسة ، كانت أموال اليهود تندفق من خلفها سيولا ، ليس لديها جزر .

فأشكا المحاربون من أجل حرية إسرائيل عوزاً ، ولا تسولوا في كفاحهم الجائر درهماً ؛ إذ كانت حاجتهم مكفولة ، ومطالبهم مبذولة .

أما المجاهدون الأحرار ، فقد انبشوا من صميم الطبقات الفقيرة ، وجمعت لهم الإعانات قروشا تافهة ، من المال والفلاحين ، أو من التجار والموظفين . ولولا أن الحكومات تداركت الأمر ، ورصدت من ميزانيتها شيئاً يسيراً ، إذ أن لا تكشف هذا الجهاد المرير ، عن فضيحة مخزية وسوء بادية ، ليس لها من علة إلا بخل أغنيائنا ، ونكوصهم على أعقابهم ، كلما قيل : بذل أو جهاد . هؤلاء هم الذين أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على خسرانهم « هم الأخسرون ورب الكعبة » فلما سئل من هم ؟ قال الأكثرون أموالاً . . . إلا من قال هكذا وهكذا . . من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله — وقليل ما هم — .

لقد كانوا قليلاً ، أولئك الذين يبعثون أموالهم في كل ناحية من نواحي الخير كما يطلب الحديث — أما الآن فلا نجد منهم أحداً .

بل إننا قرأنا الحديث الآخر « إياكم والشح ، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ، أمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا » . .

نقرأ هذا الحديث النبوي عن مصير الهالكين وأوصافهم ، فلا نجد فيه إلا صورة ناطقة ، بلامح أغنيائنا وأحوالهم ، حذوك النمل بالنمل .

أفبعد هذا ، يمدري في تقييد المنكيات مسلم فقيه . . ؟ ؟

نتائج :

وقد أسلفنا القول أنه - حول المليكيات المطلقة - تتكون عصبيات جاهلية منغطسة ، تلف حول مُلّاكِها : لا كما تلف خيوط الحرير حول دودة القز ، أو كما تلف طوائف النحل حول خلايا المسل . . لا . . لا . .

بل كما تتجمع الزناير ذات الحماة اللاسعة في أعشاشها المؤذية ، فلا ينجو الناس منها إلا اذا حرقوها بالنار ، أو لاذوا من وجهها بالفرار . .

هذه المصبيات الممتزة بأملاكها تحتكر الحكم والجاه ، في أقطار الشرق الإسلامي المضطهد في الداخل والخارج ، بأفانين المظالم الاجتماعية والسياسية .

لقد نقل النظام الديمقراطي أخيراً إلينا ، لكنه لم يلبث أن فسد فساداً عريضاً ، وأصبح حظ البلاد منه صورة ميتة ، لا روح فيها ولا غناء .

والعلة الأصلية في ذلك ، هي هذه المصبيات التي سطت على الجماهير المتخاذلة الوانية ، وأجبرتها على أن تختار ممثلها في البرلمان ، من رجال الطبقات العليا وحدهم . .

ومن ثمّ تصابقت الأحزاب ، على ضم هذه المصبيات إلى جانبها ، لتضمن نجاح مرشحها في أى انتخاب .

والانتخابات في مصر وفي أشباهها من البلاد تدور - مهما كانت حرة - على هذه الاعتبارات القاسية .

فصاحب الأرض يستولى على أصوات أجراءه ، وتنهزم أمامه أعظم كفاية .

ورب المال يستطيع بما يبذل للجائعين ، ويمد للمتطلعين ، أن يكتسح أمامه أفضل الرجال علماً وأدباً . .

الديمقراطية الحقة :

ولا شك في أن نجاح النظام الديمقراطي ، يتطلب تمهيداً واسع النطاق ، لرفع مستوى الأفراد مادياً وعقلياً ، حتى يمكن حقاً أن يحكم الشعب بالشعب .
والسبيل الواحدة لإدراك هذه الغاية ، سلب العصبيات الطاغية أسباب طغيانها ، وتجريدها من السلاح القذ الذي تخضع به غيرها .. أى تقييد الملكية .
ونحن موقنون : أن الشعب يوم يعرف أنه المستول الأول والأخير عن نوابه وحكامه ، وأنه صاحب الحق في تولية من شاء وتنحية من يشاء وأنه صاحب الفضل في منح هذا ، وصاحب السلطة في منع ذاك ..
يوم يعرف ذلك جيداً ، فإنه سيستمسك بنظامه الديمقراطية ، ويسفك دونها دمه عن طوعية .

إما أن تختار الأحزاب أى الحكومات نوابها وشيوخها ، ويكون هؤلاء من عصبيات إقليمية مدعمة ، لها على من حولها دالة وسلطان — فهي التي تحكم الشعب ، لا التي يحكمها الشعب — فعنى ذلك أن نظامنا الديمقراطي صُورى فحسب . ١

إن القِيمَ الإنسانية في بلادنا ، تحتاج إلى من يرُدُّ لها احترامها ؛ حتى لا نرى المواهب الكريمة تدفن وتذوب ؛ لأنها نبتت في بيئات فقيرة ؛ وحتى لا نرى أفراماً يتحولون — بين عشية وضحاها — عمالقة كباراً ؟ .
لماذا ... لأنهم انحدروا من أسر مُتَنَبِّلَةٍ ، واسعة الثراء .

نظام واجب :

وناذ' لا نكون الحياة كالمسكر الناشط ؛ تتفاوت رتب رجاله بما أوتوا من كفايات وفنون ؛ ولا يبقى أحد في رتبته إلا ريثما يترشح لأعلى منها ؟ .

ولا تكون رتبة حقاً لصاحبها إلا إذا كان كفوئاً لها فإذا بدر منه ما لا يليق به ، أنزل عنها إلى مادونها .

وإذا جدَّ الجد وصرخ النفير ، اشترك أفراد الجيش كافة في القتال ، قسقط جثة الضابط إلى جانب جثة الجندي ، ويواريهما جميعاً ترى واحد !!
إن كفة الفضائل شالت في كثير من مجتمعات الشرق ؛ واستبد الخلق بأفكار الناس ، في نظرهم إلى وسائل الرق والهبوط .
فسرت القوضى في ميادين السلام ، وعزت النتائج السليمة في ظل إقطاعات ضخمة .

كل شيء حاولها مائع رجراج ؛ لا قرار فيه إلا للماديات المحضة وما يقول منها ، وما يرجع إليها .

ولقد تمخضت أحوال الشرق الإسلامي ، عن أحداث مخزية ؛ كشف عنها الصراع القوي دار أخيراً بين العرب واليهود .

فإن الاستعداد الحربي القوي الذي ظهر به اليهود ، كانت تسنده من خلفه حياة اشتراكية منظمة دقيقة ، فلا يفقد الولد أباه حتى تكفل حياة اليتيم كفالة تصون مستقبله عن التشرذم وحتى تكفل حياة الأيم كفالة تصون مستقبلها عن العبث .

أما يتأذى المجاهدين وأراملهم — فوا أسفاه — ما أشقى وحدتهم ، وأقسى لياليتهم .

أهذا ما يأمر به الإسلام ؟

إن هذا الدين حين أوجب الجهاد واستنفر الرجال الشجعان ، ليدفعوا عن دينهم ووطنهم ؛ لم يدع الأمور تسير في أزمتها هذا السير الأحمق الظلوم .

فمن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعث إلى بني لحيان : ليخرج من كل رجلين رجل ، ثم قال للقاعد : أبكم خلف الخارج في أهله ، فله مثل أجره » .

وقال في التوصية بالإففاق على المقاتلين وأبنائهم : « مَنْ جَهَّزَ غَازِيَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ؛ وَمَنْ خَلَفَ غَازِيَا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ ، وَأَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ » .

والإففاق المتقطع التافه ، القائم على تَسْوُلِ الإغانات لقيمة له .
فأى تفكير يهضم هذه التطبيقات النبوية لأوامر الإسلام الحنيف ؟
وماذا على الدولة المسلمة لو عمت نظام البطاقات ، فشمّل كل فرد ،
ووصل الى بيت كل مسلم حظه من المال ، الذى يصون عرضه ويحفظ كرامته ؛
فإذا استشهد المجاهد ، كان آمناً على أهله وولده ؟

إن هذه الصدقات المتقطعة قليلة الجدوى .
ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يبحث على المعطاء الضخم الدائم :
« أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتِ نَاقَةٍ ، تَعْدُو بِمَسِّ (قَدَحٍ) وَتَرْوَحُ بِمَسِّ ؟
إِنْ أَجَرَهَا لِعَظِيمٍ » .

وإعطاء ناقة تغذى بيتاً بلبنها فى صحراء الجزيرة ، أمر له خطره ، ولا يدانيه
فى وادينا هذا ، إلا إقطاع البيت المحتاج ، فداناً أو أكثر ، أو إجراء
راتب سخى له ! .

وهكذا يضع الإسلام الأساس المقول ، للعدل الاجتماعى الشامل .
ونيس تقييد الملكية الا تشريعاً ، له ما بعده .

فإن الغرض الأسمى من وراء هذه التقنيات الاقتصادية ؛ مَحَوُّ الفوارق
الكاذبة ؛ وانصاف الطوائف اللاعبة ؛ واستنقاذ أُرْمَةِ البلاد من الأيدي التى
غال عبثها بها ؛ ومواجهة أغنياء المسلمين بالحقيقة التى تهامت بها الأفواه ،
وأكدتها تجارب الماضى القريب والبعيد .

وهذه الحقيقة تقوم على أنهم لم يعرفوا حق الله ، ولا حق الناس فيما أوتوا من نعم ، وما ملكوا من أموال :

صبراً أبا الصقر فكم طائر خراً صريعاً بعد تحليق !

زوجت نعي لم تكن كفأها فصانها الله بتطليق !

لا قدسست نعمي تسربلتها كم حجة فيها لزنديق

ولئن كانت الأموال في أيدي السفهاء مثار زندقة قديماً ، لقد صارت الآن مثار إلحاد دولي منظم مسلح .

فهل للمسلمين أن يتلافوا هذا المآل ؟ .

إن هذا الاسلام لا تستقيم أموره ، مع هذه الظالم المقررة بين أهله .

وحرى بنا أن نعيد النظر في شئوننا ، على ضوء ما استفدنا من عظات ، واضعين نصب أعيننا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله استخلص هذا الدين لنفسه ، فلا يصلح لدينكم إلا السخاء ، وحسن الخلق ؛ ألا فرينوا دينكم بهما » .

العقدة التي يجب أنه تحل :

بين الرأسمالية والشيوعية عداوة بادية ؛ وبين الدين وكلتا النزعتين الاجتماعيتين خصومة قاسية .

فالبرنامج الشيوعي ، يقوم على محاربة الرأسمالية ومنازلة الدين .

والبرنامج الرأسمالي ، يقوم على مجافاة الدين ومعاداة الشيوعية .

وقد تصطلح الرأسمالية مع بعض التعاليم السماوية ، وتظهر العطف على الدين

ليعيش تحت إبطها !!

وقد تصطلح الشيوعية مع المراسيم الدينية ، وتبسط يدها لها ؛ لتأمن

كيد رجالها !!

والحقيقة أن للأديان عامة ، وللإسلام خاصة ، توجيهاً اجتماعياً دقيقة لا ريب فيه ، لم تهانده الرأسمالية ، ولم تواله الشيوعية للآن . .
وزيد أن نمالج هذه الصلات في أفق صريح ؛ لنستكشف أطوارها ،
ثم نصالح بين الدين وبين ما يوائم قواعده وأهدافه ، من نتائج الفكر الإنساني
وتراث الحضارات الحديثة أياً كانت .

إن أتمهى ثمرات الدين الصحيح ، وأكرم هداياه للمجتمعات ، وأنبئ
ما يفرسه في دماء الناس ، ويدبر عليه معاملاتهم ؛ هو الإيمان برب واحد
لا شريك له ، وعبيد مشتركين في هذه الحياة . . يعيشون لأداء الرسالة التي
خلقوا من أجلها .

ومعنى هذه الحقيقة ؛ أنه ما دام الخلق والأمر ، والخفض والرفع ، والضرر
والنفع ، لله وحده ، فلا عبودية إلا له .

ومن ثم تنقرر الحرية الإنسانية ، فلا يجوز أن يستعبد بشرٌ لبشرٍ .
وأنه ما دام الناس جميعاً ، قد حملوا عبثاً واحداً ، واشتركوا في رسالة
واحدة ، وتناهم أب واحد ، وضمهم في النهاية مصير واحد ؛ فهم إخوة .
ومن ثم تنقرر الأخوة الإنسانية .

ثم إنه ما دام البشر ، يتفقون — طوعاً أو كرهاً في هذين الوصفين ،
فيجب أن يتساووا في حمل تبعاتهما ، فلا يسمح لأحد بتناول ، ولا بين اثنين
بتظالم ومن ثم تنقرر المساواة الإنسانية . .

وإذن فمن اتدين الصحيح ، وعليه وحده ، تقوم الحرية والإخاء والمساواة .
وقد فهم الشر من عهد نوح ومن قبل الطوفان ؛ أن الدين لا ينفك عن
هذه الحقائق جملة .

دَمَنَ مَنْ آوَى عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ .

وانظر إلى الكافرين في «هـ» - برح - ماد يقولون :

« قَالُوا أَوُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ؟ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؟ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ . وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ » .

فقد رفض نوح أن يطرد المؤمنين ؛ الذين وصفهم الراسخون بأنهم الأرذلون !!

وهذا الذي حدث قبل الطوفان ؛ تكرر مثله تماماً بعد عشرات القرون ، إذ مشى الراسخون في مكة ؛ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يطلبون منه طرد الفقراء من مجلسه ؛ إذا أراد أن يؤمنوا هم به ؛ وكاد الرسول يسمع لهم لولا أن نزل القرآن الكريم يقول :

« وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ . فَطَرَدَهُمْ فَتَكَوْنُ مِنَ الظَّالِمِينَ . وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ، لِيَقُولُوا : أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ؟ » .

لقد كان الرسولان الكريمان ؛ نوح ؛ ومحمد عليهما السلام يدعوان إلى دين الله . ويربّيان الأمم ؛ على أن هذا الدين صلةٌ بين الله وعباده .

وأن من حق هذه الصلة أن تشيع في كل مجتمع عناصر العدالة والسعادة بين بنيه ، أي لابد من سيادة الحرية والإخاء والمساواة فيه .

وقد عز هذا التوجيه على الراسخين ، وتوارثوا قبيلابعد قبيل الثورة عليه . حتى ان القرآن يتساءل ، مستكراً شيوع هذا المنطق الطاغى بينهم :

« كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا : سَاحِرٌ
أَوْ مَجْنُونٌ . أَنْتَوَا سَوَاءٌ ؟ بَلْ تُهْمُ قَوْمٌ طَاغُونَ ، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا
أَنْتَ بِمَلُومٍ » .

وقد بقي هذا النزاع على حدته ، واضطرت الرأسمالية للخضوع له في عهد
الأنبياء ، وأتباعهم من الحواريين والصحابه المخلصين . .

ثم بدأت الأمور تتحول عن مجراها ، فترحزت البيانات — على أيدي
رجالها — عن مبادئها المثالية . . . ونزلت الرأسمالية قليلا ، عن بعض صلفها
وغرورها ، فتولدت من ذلك ضرب من الدين المدخول ، لم تقدم به الإنسانية
خطوة ، ولم تسعد به الشعوب لحظة .

ولقد جاء الإسلام فنعى على من سبقه ، هذا التشويه لرسالات الله ،
وحذر أتباعه أن يميلوا عن الصراط المستقيم .

ثم جدد الإسلام شباب المبادئ الفاضلة والمثل العليا ، التي بشر بها
النبيون قديماً ، وأقام حكماً يرتكز في الداخل ، ويدعو في الخارج . . إلى
الدين الصحيح ، الدين الذي ينقذ طوائف المستضعفين ، ويرغم أنوف
المتكبرين ، ويحررهم يسوى ويؤاخى ، بين الناس أجمعين .

وقد استيقظت المسيحية أخيراً ، وحاولت أن تصلح مسلكها في ميدان
الحياة العملية ، ولكن يظهر أنها جاءت بعد ما فاتها القطار .

فبالرغم من التصريحات الاشتراكية الكثيرة ، التي يذيعها رئيس أساقفة
(كمبرجى) — حتى لقب بالقسيس الأحمر — فإن العالم لم يبد منه أنه عادت
إليه ثقته في الكنيسة وتعاليمها .

ومل ذلك راجع إلى التاريخ المحزن الطويل ، الذي سجلته الإنسانية
للمصعبات العلمية والسياسية والاقتصادية .

تلك التي أوقعها رجال المسيحية بمخصومهم ، من قادة النهضة الحرة ..
فضلا عن أن المسيحية إذا قيسَت بالإسلام في تماثيله الاقتصادية ؛ شالت
كفتها ، وبدت كأنما ليس بها إلا الفراغ . . .

ولهذا يصعب عليها جدا أن تمسك بالزمام في هذه الأمور ! !

إن بالإسلام — قرآنًا وسنة — من الخلمات التوافرة ، ما يمكننا من
صياغة أدق آله اشتراكية ، تضبط النافر والمتجدد من شئون الناس .
كما أن بهذا الدين من خصوبة المادة ، ما ينمي رياضاً زاهرة ، من
الروحانية الفواحة والفضائل النضرة ؛ لا يد منها لدعم كل نظام وحماية
أى مجتمع . . . ! !

انظر الى القرآن تنزل به سورة تسمى سورة « الماعون » تقرأ فاتحتها ،
فإذا بها تعدُّ كفرًا : زَجَرَ الْيَتِيمَ ، ومجاعة المسكين ؛ وتقرأ خاتمتها ، فإذا بها
تجمل نفاقًا ، أن يضن صاحب شيء بإعارته ، لمن يستميره محتاجًا إليه .

ويكون من أوائل ما نزل به الوحي ، وفي طليعة ما يستمع الناس إليه
من مبادئ الرسالة الجديدة ، ويستدلون به على وجهتها في الحياة :

« قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ : أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ،
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ، وَاسْتَغْفِرُوا . وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ . . . »

وقد ذكر القرآن أغراضه في ذلك جملة .

ثم جاءت السنة بتفاصيل دقيقة ، تبين أحكام الإسلام في الحياة الرأسمالية
الناعمة ، وما يحف بها من زينة ومتاع .

فكانت نصائح النبوة في هذا المضمار حمة شعواء ، لم يعرف التاريخ

أصدق منها ، في زجر الناس عن معيشة الرخاوة والافتيات ، ودفعهم — بقوة — إلى معيشة العمل والاختيشان ! .

إن هذه الطبقات العالية ، تنسبع من كل شيء على حساب غيرها ، وتفتن في تلوين أغذيتها على ما تهوى ، وعلى ما يعينها واسع رؤاها .
فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم : « إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا ، أكثرهم جوعاً يوم القيامة » .

وحدث أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم واحداً من هؤلاء المتخمين ، فلم يفته تنبيهه إلى أن هذا الذي يأكله فوق طاقته . إنما هو منسحب من حاجات الآخرين . .

فمن جملة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى رجلاً عظيم البطن فقال بإصبعه — أشار إلى بطنه بإصبعه — « لو كان هذا في غير هذا المكان . لكان خيراً لك » .

وقد ترى « الأعيان » في القرى والمدن ، يحتكرون الأطايب لأنفسهم ، ويرون ذلك شارة لازمة لتدعيم عزتهم ، وتكريم مكانتهم ، لأن الموائد الضخمة لضخام الناس ، والموائد الهزيلة لمهازيلهم في الوضع الاجتماعي .

فيجيء الرسول العظيم فيكسر هذا الميزان ويقول : « ليؤتين يوم القيامة ، بالعظيم الطويل الأكل الشروب ، فلا يزن عند الله جناح بعوضة » .

وكان من تطبيق عمر للاشتراكية الإسلامية ، إن كان يذهب إلى مجزرة المدينة ، فمن رآه يشتري لحماً يومين متتابعين ، علاه بدرته ، ويقول له : هلا طويت بطنك لجارك وابن عمك !

وتد لاحظ عمر أن جابر بن عبد الله ، أسرف يوماً في شراء اللحم ، فلم يتركه حتى أنبئه . .

وما ذلك عن تحريم لما أحل الله .
ولكن عمر في كلمته السابقة ، يريد حفظ التوازن الاجتماعي ، ولو أدى
ذلك إلى مراقبة أنفهِ التصرفات .
وهذا أسدق قفه لدين الله ، وأعظم صيانة لأحوال الناس .

وتبع الإسلام أولئك المترفين في قصورهم ، فيم يطعمون ؟
يجب أن يأكلوا ويشربوا في الأواني المعتادة للجاهير ، من نحاس
أو زجاج أو غيرها .

أما أن يستعملوا أواني الذهب والفضة فلا . . . !
« إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة ، إنما يُجْرَجِر
في بطنه نار جهنم » .

وبم يفرشون أسرتهم ويكسون أجسامهم ؟ بالحرير ؟ لا . . .
يجب أن يؤثثوا بيوتهم ويستروا أبدانهم بالأقشعة الشعبية .
فقد روى « لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله » .
وعن حذيفة قال : « نهى رسول الله عن لبس الحرير والديباج وأن
يجلس عليه » . .

وقد أحل الدين للنساء أن يلبسن الحرير ، ولكنه حذرهن الفتنة به . . !
وأخطر ما في هذه القصور ، لياليها الحمراء ، ومتعها السادرة ، وشهواتها
الجامحة ؛ إنها تكسب الكثير جداً وتعمل القليل جداً .
فهي توجه نشاطها المدخر إلى العريضة والنزق ، وتتلأ أيامها الفارغة
بالعبث والمجون .

ومن فديم . كان أسلوب هذه القصور الداعرة ، يستنزل على من فيها
صواعق السماء .

وقد حذر الرسول الأعظم سراً هذه الأمة . أن يهيجوا في معيشتهم هذا النهج الخبيث ، وأن يندفعوا مع الغرائز الحيوانية الطائشة ، التي تلبس عبيدها كلاباً وخنازير !!

أفترام أسفوا إلى هذا النذير . وانتقموا من هذا التحذير ؟ ! كلا !
فمن أبي أمانة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يبيت قوم من هذه الأمة ، على طعم وشرب ولهو ولعب ، فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير ، وليصينهم خسف وقذف ، حتى يصبح الناس فيقولون : خسف الليلة بنى فلان ، وخسف الليلة بدار فلان ؛ وترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور . . . بشر بهم الخمر ولبسهم الحرير ، واتخاذهم القينات وأكلهم الربا ، وقطيعة الرحم » .
ولئن كانت ملائكة العذاب قديماً ؛ قد تولت تأديب الأمم المجرمة ، إن زبانية الجو وشياطين التدمير ، والمهرة في فنون الحرب الحديثة ؛ سيتولون عن الملائكة هذه المهمة .

وهكذا كلما ارتد الناس في معاشهم إلى حيوانات ، ذهب بعضهم ضحية بعض الحروب والفارات .

فإن يكن هذا موقف الاسلام من الرأسمالية الطاغية ، فما الذي يربط الطبقات العاملة منه ؟

ولماذا تلاحت الضغائن بين الشيوعية والاسلام ؟ فأصبحت الشيوعية في كثير من البلاد حلم الكادحين ؟

وأصبح الاسلام وغيره من الأديان رمز الرجعية ؛ التي تظن الجماهير في سيادتها سيادة الطوائف العاطلة ، وإذلال الطبقات العاملة ؟
هذه هي العقدة التي يجب أن تحل .

واستحكام الضيق في هذه العقدة ، يرجع إلى أمور كثيرة .
منها أن التفكير الشيوعي ، شديد التعصب لما عنده ، شديد الثبوت على
ما عنده غيره ، قليل الاستماع إلى آراء مخالفه .
إنه تفكير الموتور لما أصابه ، فهو يريد أن يثار ممن يقابله ، ويحسب أن
الجميع أعداء له ألداء .

ومنها أن الإسلام - باعتباره ديناً - يحمل السمعة التي نالتها المسيحية
قبله ، وهي سمعة لا تشرف الأديان في مسلكها نحو الفطرة الانسانية
وحقوقها المقررة . .

والاسلام مظلوم في ذلك أشنع ظلم .
وتم أمر آخر يحز في نفوسنا - نحن المسلمين - : أن الحضارة
الانسانية لما تقدمت ، وبدأت تتكشف عن مذاهبها السياسية والاقتصادية
المروقة ، كانت الفرعونية الحاكمة ، والقارونية الكاذبة ، تنقسم الشرق
الاسلامي شرقسمة .

فتآمرت مع الملابس الأخرى ، على اظهار الاسلام في شكل هو منه برى .
لكن ، هل معنى ذلك أن يطمس الحق ، وأن تسقط مكانته ؟
ان عشر الجهود التي تبذل في ترويح الشيوعية أو في مكافحتها ، لو بذلت
في تفهم الاسلام وتطبيقه ، لكان ذلك أدنى إلى الصواب ، وأقرب إلى النجاح .
بيد أن الاسلام لن يعجب الرأسمالية الشرقية الحاضرة .
وسترى في موضع آخر مصداق هذا الكلام .

الرأسمالية الشرقية لا تسخو احتراماً :

ليست الخصومة بين الشيوعية والرأسمالية كما شرحنا آنفاً ، على العقائد
الروحية والمثل العليا ؛ بل هي خصومة مادية جافة ، معروف ميدانها وهدفها .

والحرب التي دارت أو ستدور بينهما ، ليست من النوع الذي قال القرآن فيه : « هَذَا بَيْنَ خَصْمَيْنِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ » .

إنما هما خصمان اختصموا في بطونهم ! !

هذا يريد أن يزحم بطنه بصنوف الطعام ، ولا عليه أن جاع غيره . وذاك يريد العيش سواسية ، شبع مشترك أو جوع مشترك .

أما صلة الفريقين بالله فَصِلَةٌ كفر من ناحية ، ونفاق من ناحية أخرى . والكفر والنفاق في ميزان الحقيقة سواء !

ولم يَدُرْ العراك بين الشيوعية العالمية والرأسمالية العالمية ، على تقرير الفضائل الانسانية المجردة ، وتقديس المثل العليا في الوجود .

فكم من حق تآمر الفريقان على إضاعته ، ومن مطمع تسارعا جميعاً الى اقتناسه ، ومن أعراض تساويا في ذبحها ، وإباحية اتفاقا على إضاعتها وفرضها !

وأننى لها الهدى ، وقد حرمتنا من أغزر النافع للهدى في هذه الأمور الخطيرة ؟ حرما من الدين وتوجيهه ! ان الدين وإيماءه وممثليه ، في عزلة قصية عن تلك القضايا الهامة .

ويقضى الأمر حين تنيب تيم ولا يستأثرون وهم شهود إن هذه المعركة الطاحنة على الرغيف وملحقاته تستحق النظر الطويل . وإذا كان الدين قد أبعد عنها قلة اكتراث به ، فلن يهمل حكمه عاجلاً أو آجلاً ، ولا يجوز أن يطول أمد ذلك الإهمال على أية حال .

إن أول ما يأخذه الإسلام على الرأسمالية — باعتبارها نظاماً جُربَ وشهد العالم تطبيقه وآثاره — أن الذي يربح منه طبقة محدودة جداً ، وأن هذه الطبقة 'تراجمة' ، تُقبل على الدنيا إقبالاً عارماً ، موصول اللذة ممدود المتعة ، تأكل التراث أكلاً لما ، ونحب المال حباً جماً .

وهذا المسلك تولد عنه خطران بالفان ، فالإقبال على الدنيا ، ومواتاة
الفرص الواسعة للانفاذة منها كره هؤلاء القوم في الدين ، وجعلهم يتجهمون
لديعته ، ويتبرمون بتوجيهاته .

وهذا سر وقوف الرأسماليين القنداي في وجه الرسل الأولين ، وقفة
سافرة الطغيان ، فصل القرآن مظاهرها ، في كثير من سوره .
وكما ينصرفون عن الدين هم أنفسهم ، يصرفون غيرهم عنه كذلك .
فإن عيون الجبايع عند ما تتطلع إليهم ؛ لا ترد إلا وهي مليئة بالحقد الأسمى ،
والغيظ المكظوم .

ولأمر ما ، كفرت الشيوعية بكل شيء ؛ فقد تمخضت عنها بينات ،
سلبها الحرمان كل شيء فلم يترك لديها إلا تفكير الثوار للمدبرين .
ثم إن الإسلام يضيق بالرأسمالية ؛ لأنها لم تضع نظاماً جاداً لمحاربة الفقر ؛
بل لم تؤسس حكماً على فكرة إراحة الناس منه .

مع أن الحكم في نظر الإسلام ، يجب أن يكون وسيلة فعالة لمحاربة
الضوائق العامة والخاصة .

وعلى الحاكم أن يسن من التشريعات والأنظمة ، ما يصل بالريعية إلى
هذه النتيجة المحتومة .

فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من ولاه الله شيئاً من أمور
المسلمين ، فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقيرهم ، احتجب الله دون خلته
وحاجته وفقره يوم القيامة » .

وفي رواية أخرى : « ما من إمام يفلق بابه ، دون ذوى الحاجة والخلّة
والمسكنة ، إلا أغلق الله أبواب السماء ، دون حاجته وخلته ومسكنته » .
وروى معاذ هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال :

« من ولي من أمر الناس شيئاً ، فاحتجب عن أولى الضعف والحاجة ، احتجب الله عنه يوم القيامة » .

والنظام الرأسمالي يهوى بالضعفاء والمحتاجين في مكان سحيق ، ولا يتعرف إليهم إلا أدوات إنتاج ، يحترقون في النار التي تطفى للسادة ، ما لذ وطاب ، ثم تتحول — بوقودها الآدمي — إلى عالم من . . من التراب !

وقد كان الحاكم المسلم الرشيد عمر بن الخطاب رضى الله عنه شديد الحذر على جمهور المسلمين من هذه المصائر المحزنة .

ولذا كتب إلى أحد أمراء الجيوش الخطاب الآتي ، يرسم له طريق معاملة المسلمين .

عن أبي عثمان النهدي قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب ، ونحن بأذربيجان ، مع عتبة بن فرقد فقال : « يا عتبة : إنه ليس من كدك ، ولا كد أهلك ، ولا كد أمك ! ! فأشبع المسلمين في رحالهم ، مما تشبع منه في رحلك ، وإياك والتنعم ! وزى أهل الشرك ، ولبوس الحرير » . وهذا الخطاب صارم في أوامره ؛ لأن الفاروق صادق الإبانة عن روح الإسلام ، صائب النظرة إلى أحوال الرؤساء مع العامة .

فهو يريد أن يلزمهم حدود الله طوعاً أو كرهاً ، ولا يريد أن يولد في عهده نظام الطبقات .

هذا بعض ما يربب الإسلام الصحيح من الرأسمالية الطاغية ، التي عرفتها — ولم تعرف غيرها — بلاد الاسلام المنكوبة ، والتي يراد تخفيف بعض أوضاعها بتشريع متواضع ، كتقييد الملكيات الكبيرة . أفهذا كثير ؟؟ .

ما أشبه الليلة بالبارحة ! ما أشبه حركة تقييد الملكيات اليوم بحركة تحرير الرقيق في القرن السابق .

كلتا الحركتين طاعة محققة لأوامر الاسلام ، ونزول حق عند تماليه الحققة
ومع ذلك فأصدقاء هذه الحركات ، بل قادتها ، ليسوا من رجال الدين .
وتفصيل ذلك ، أن المصور الوسطى حفلت بحركة اختطاف واسعة النطاق ،
أشرقت على تنظيمها عصابات مسلحة ، كانت تختطف الرجال السود من
المناطق الحارة ، والفتيات البيض من مناطق الشمال .

وهؤلاء التمساء من الرجال والنساء ، أحرار أحرار ، لا يمارى في إثبات
حق الحرية لهم ، من له مسكة من عقل .

ومع هذا سخر في الخدمة كثير من العبدان السود ، كما سخر في التمة
كثير من هؤلاء الجوارى الجميلات ، وقامت أسواق النخاسة تحت سمع وبصر
حكام الدنيا بالجبروت ، وحكام الدين بالفتوى ، فلم يتحرك للاسكار عليها أحد .
ولو سألت أحد المختصين بإصدار الفتوى : هل يبيح الإسلام هذا الرق ؟
لنظر في كتبه لحظة ، ثم خرج لك بفتوى لها عرض وطول ، يثبت لك
فيها بالآيات والسنن ؛ أن القرآن أقر وجود العبيد والإماء وأن الرسول وصحابه
استرقوا عدداً لا يحصى من الكفار ؛ وأن أئمة الفقه فرّقوا آلاف المسائل
على أبواب شتى ، تدور حول مشروعية الاسترقاق . . الخ .

وبهذه الفتوى يختطف الأحرار ويستذلون ، وتؤسس للنخاسة مناسر
ومتاجر في الشرق الاسلامى .

وهى فتوى يخرج الواقع لها لسانه ! ويصب الدين عليها وعلى صاحبها
صواعقه .

فبين ما تضمنت من مسائل العلم ، وبين ما سئلت عنه من واقع الحياة ،
بُعدُ المشرقين ، وكذلك بعيد التاريخ نفسه .

فالجمهور اللاغب من طول العمل وضآلة الأجر ، المحروم من حقوق الحياة
ونعمة الاسترواح ، ينظر إلى نفسه وإلى غيره ، فيرى أملاً لا أحد لضخامتها ،

جست من سحت ثم بقيت بين الناس سناداً لا جيت والطافوت .
 فإذا طالب أحد بتقييد ملكيات ، حق أصحابها فيها أو هي من بيت
 المنكوت قيل له : إن الاسلام يمنع تقييد الملكيات ، كما قيل في القرن السابق :
 إن الإسلام يمنع اطلاق الرقيق !
 فأى إساءة للاسلام أبلغ من هذه الإساءة ؟ وأى سد عن دين الله أشد
 من هذا الصد ؟

إن تقييد هذه الأملاك التي نهبت ، كتحرير هؤلاء الرجال الذين سرقوا
 كلاًها وسع للأمور في نصابها .
 وقد أثبتنا — قبل — أن الإسلام لا يرى بأساً أبداً في تقييد التملك ،
 حتى لو كان المالك يتحرى في كسبه ، أن تكون ثروته درهماً درهماً ، حلالاً
 من حلال .

وفى سقنا من الدلائل في الفصول السابقة ، ما يجمع كل جبار عنيد ،
 وما يخرس كل متفقه بليد .

إن الرأسمالية الشرقية تخشى من الشيوعية — إذا دخلت — أن تحارب
 القمطر والتمطلين ، وأن تناصر العمل والمال ، وأن تصدر السروق ، وأن
 تنصف المظلوم ، بالطرق الدامية التي تسلكها في إشعال ثورتها وتحقيق غايتها ،
 فهل هذه الرأسمالية تأمن الاسلام ، وترجو في ظله ، أن تبقى آثامها من
 غير نكير ؟

الحقيقة أن هذه الرأسمالية ، إذا كانت تحذر الشيوعية على نفسها مرة ،
 فيجب أن تحذر الإسلام على نفسها مائة مرة !
 فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله !

ومن يصون الحقوق ويمحق المظالم . ويمسح المار ، ويقاقل الفجار ، إذا لم
 يكن الدين المدين من رب العالمين !

صحيح أن الشيوعية لا تحترم العقيدة الدينية ، ونحن نحارب الإلحاد أبناً
كان جانبه ، .

ولن نسمح لنحلة من النحل الشاردة ، أن تسطو على الوحي السماوى
وتخدش مكانته .

ولكن ماذا يلقى الدين من الحفاوة والإكرام عند أحزاب الميمنة ،
وقد فقدوها عند أحزاب اليسرة ؟ .

يا لضيعة الدين عند الفريقين !!

كل ما هنالك أن بعض الرجال الخبيثاء ، يحسن أن يمثل سمات الخشوع
والتقوى لحاجة في نفسه ، ولا تقوى هناك ولا خشوع ..

ولعل من المضحكات البكيات ، أن نرى صحفاً معروفة بالمجون الزمن ،
صحفاً من النوع الذى يضع على وجهه « أجر » دائماً ، والذى لا عمل له
إلا تحريك الشهوات الدفينة ، وإثارة أخس المشاعر فى دماء الشباب ، ودفع
مواكب الحياة مجنونة لا ضابط لها من دين أو خلق .

هذه الصحف التى تدق طبولها لأنصار الرجعية فى هذه البلاد دقاً عنيفاً .
تجدها تخاصم الشيوعية ؛ لأنها ضد الدين !! ولجأة ترى محررى « آخر
ساعة » و « أخبار اليوم » وقد لبسوا عمامم التقوى ، وأعلنوا الحرب على
الشيوعية الملحدة !!

هذه طريقة فى الحرب لا تهزم الشيوعية ، ولا تنصر الدين .
والطريقة المثلى هى علاج الأزمات المتوطنة ، بتعاليم الاشتراكية
الإسلامية الناجمة .

وإلا فسيقول الناس : إن الدين يمشى مع فوافل الظالمين ، فنخسر الدنيا
والدين معاً ، وصدق القائل :

زَرَقْعَ دُنْيَانَا ، بِتَمْزِيقِ دِينِنَا فَلَا دِينَنَا يَبْقَى ، وَلَا مَا نَرِيقُ

وصحيح أن الشيوعية لا تحترم الديمقراطية السياسية ، وأنها تقيم نظاما يكبت الآراء ، ويطارد المصوم ، ويستهن بأعظم ما وصلت إليه الإنسانية من « حرية الرى » .

ونحن نحترم الحريات العامة ، ونمقت كل أثاره للاستبداد السياسى ، أو الضغط الاجتماعى .

ولكننا يئس على هذه الحريات من استمتع بها ، وثم بمجوحة الحياة فى رحابها .
ولقد عادى الأمريكان الشيوعية عن اقتناع مجرد ، ورضاً ظاهراً ، بأسلوب الميث الذى يسرون عليه ؛ فلا يجوز أن يفرض عليهم ما لا يقبلون .

إن حرية الرأى هناك مقدسة ، وإن موازين الرجال هناك مضبوطة .
أما لدينا — فوا أسفاه — لا يوزن الرجال بالرأى ، ولا تعرف للرأى كرامة ، ولا نعرف من الديمقراطية إلا اسماً لا مسمى له ، وإلا شبحاً لا روح فيه ..

وقد سقت لك نبأ المصليات السالبة ، التى تتصرف فى الانتخابات ، وتتناون مع الحكومات !!

ماذا علينا لو جعلنا مظاهر العدل الاجتماعى ، ترتكز على دعائم الوعى السماوى ، فنقدم للإنسانية نظاماً يصح صلتها برها ، ويصحح ما بين الناس من صلات ؟!

إن الأخوة التى ينادى الإسلام بها تجعل الأمة جماء أسرة واحدة ،
ترتبط بين بعضها وأواصر قوية ، من دم العقيدة المشتركة ، وأعباء الواجبات
الموزعة على الكبار والصغار .

وهذه الأخوة ؛ لا تسمح أبداً بوجود سادة متجبرين وأتباع مستذلين ؛
ولا تسمح أبداً بأى خلل اقتصادى ، يودى إلى هذه الحالة المنكرة .

وكلمة « الأخ » حسين هيكل مثلاً ، أو « الأخ » مصطفى النحاس ،
يجب - إسلامياً - أن تكون أسدق في دلالتها على الديمقراطية المطلقة ،
من كلمة « الرفيق » ستالين أو « الرفيق » مولوتوف في الاتحاد السوفيتى .
أو كلمة « مستر » تشرشل و « ومستر » لايدن ، في الجزائر البريطانية
ذات النظام الشعبى المريق .
ذلك إن كنا نريد حقاً ، أن نجعل من الأخوة الإسلامية برنامجاً
واسع النطاق ، لمحو الفساد الاجتماعى ، والفوارق الاقتصادية الجائرة
التي تسنده .

مجمولة :

أذاع روتر هذا الخبر ثبته هنا ، ونسوقه إلى جمهور المسلمين ؛ ليقارن بين
 أخلاق زعمائنا ، وأخلاق زعماء الأمم الأخرى ، ثم يرى أى الفريقين خير
 مقاماً وخير مكاناً ؟

(نيوجرسى فى - دهش عمال أحد مصانع أدوات الراديو هنا ؛
 إذ علموا أن زميلهم الجديد « جونا س مريفوس » البالغ من العمر ٥٠ عاماً ،
 كان رئيس وزراء لتوانيا سنة ١٩٣٩ م . وقد وصل إلى أمريكا فى الشهر
 الماضى . ويشغل مبدئياً فى هذا المصنع ، بأجر قدره ثلاثون دولاراً
 فى الأسبوع ! ورئيس الوزراء السابق مهندس ميكانيكى وقد تحدث عن
 تجاربه فى ظل الاحتلالين الروسى والألمانى لبلاده قائلاً : لقد شهدت أياماً
 مظلمة جداً .) .

طالعت هذا النبأ ، فازددت يقيناً بمظلمة المستوى الأدبى الذى وصل
 إليه هؤلاء القوم ، ورفعة المنزلة التى وضعوا فيها العمل والعمال ، ودقة الموازين
 التى يحكمون بها على الناس .

فالرجل وكفايته قربان ، يماوان معاً ، أو يهبطان معاً !
والرجل الكفء كالأسد المهيّب ، لا يعدم مكانه الكريم حينما حل .
ولو بدل من أشجار الغابة قضبان السجن ، فلن يتحول كلبا
على أية حال .

والعمل في أية مهنة ، شرف يقصر عن مناله أحد رجلين :
إما رجل لا يحسن أن يصنع شيئاً فهو عاطل عاجز لا قيمة له ولا خير
فيه ، مهما أحيط بمظاهر الأبهة والتكريم !
وإما رجل يحسن أن يصنع شيئاً ، ولكن أدركته عقلية كبراء
الشرق ، تلك العقلية القذرة المريضة ، التي تظن العمل ضمة لا تليق ،
ولا تقبل من العمل إلا ما كان صورياً ناعماً ، ولا تطعم من الكسب
إلا ما كان نهياً محرماً . !

هذا لدينا وحدنا ! في الشرق الاسلامي الناهض .
أما هذا الوزير الذي قاد بلاده يوماً ، فإنه لا يأنف أن يشتغل عاملاً في مصنع ،
عاملاً بين زملاء عديدين !

لا عضو مجلس إدارة بين الرؤساء المديرين ، ولا مساهماً مجلوباً بين كبار
المساهمين ، كما هي الحال عندنا ، إذا أريد تشغيل الوزراء السابقين ! .
إن « ليتوانيا » ليست دولة كبيرة كأمريكا وإنجلترا ، ولكنها دولة كبيرة
كأكثر دول الجامعة العربية ، بل هي أوسع رقعة وأغزر سكاناً وأرقى درجة ،
من بعض دول الجامعة .

ومع ذلك ، فيستحيل أن يخطر ببال أحد وزرائنا ، أن يشتغل
عاملاً في مصنع ؛ لأنهم يكفرون بكرامة العمل ، ويرمقون كتل المال
بالنظر الشرر .

ويظنون من الفرص الطيبة التي أتاحها القدر لهم ، أنهم لا يأكلون من عمل أيديهم .

بل يظنون دعائم مجدهم في أن يأكلوا من فضول ثرواتهم ، وأن يستريحوا في ظلال قصورهم .

وبهذا الفهم الأحمق ، لحقائق الأمور ومبادئ الأخلاق ومقاييس الرجولة ، يريد هؤلاء الزعماء أن يتقدموا الصفوف ويقودوا الشعوب . . . وقد قادوها فعلا . ولكن ، إلى الهزيمة والمار .

لقد قرأت هذا الخبر ، فذكرت تاريخ الأسلاف الأجداد من أصحاب رسول الله ؛ وذكرت كيف أسقطت الأنساب الرفيعة ، وكيف محضت الزاعم الفارغة ، وكيف طرح من فضائل الرجال كل شيء من حسب وجه .

وبقي فضل الكفاية الرائعة والأمانة الفارعة ، فضل الرجولة المتألقة بمعدنها الحر ، وعصرها الكريم ، وإن عريت عن المال والجاه ، والحسب والنسب ... عن عائذ بن عمرو ، أن أبا سفيان أتى في نفر على « سلمان » وصهيب « وبلال » — وهؤلاء من فقراء المسلمين وعامتهم — فقالوا لما رأوه : ما أخذت سيوف الله مأخذها من عنق عدو الله .

فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟
وأنى النبي فأخبره ، فقال النبي له : لملك أغضبتهم ، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك !!

فأثام أبو بكر فقال : يا إخوتاه أغضبتكم ؟ قالوا : لا . يغفر الله لك يا أحمى .

ذلك أن الرسول وإن عفا عن سيد قريش . فلن ينسى أن سيد قريش هذا ، قد سبقه في ميدان الفضل والكرامة ، من كانوا أمس عبيد له ، فهو يرفض أن يغضبهم من أجله !

مأحرانا بإدراك هذه المبادئ جملة وتفصيلا .

لقد نسيناها فنسيتنا أسباب النصر والتقدم .

إن الأسر الكبرى التي تحيط بأسمائها هالات المجد والرفعة ، إنما أسسها رجال ، بنوا أشخاصهم على الكدح والاعنوب .

فجاء من بعدهم من ينفى الراحة على صيتهم ، ومن ينشد الزعامة لأنه تحدّر منهم ، وربما ألف من القيام بعمل ما كان أبأوه الضخام بأنفون أن يضعوا أيديهم وأقدامهم فيه ليقنّوا منه !! ؟؟

أرى هؤلاء الأقوام الذين يصفون أنفسهم بأنهم أشراف ؛ لأن بينهم وبين شجرة النبوة مسافة يمشي الراكب فيها أربعة عشر قرنا حتى يصل إلى أصلها ، إن صح أنهم انبثقوا منه !!

إليك لو كلفت أحدهم بعمل يعيش منه ، كما اشتغل — قبل — على ابن أبي طالب لاعتقد أنك تكبره الله ورسوله وتحقر آل بيته ! أما على نفسه ، الرجل العظيم حقا ، فاسمع بعض نبئه :

عن فاطمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها يوما فقال : أين ابنائى ؟ — يعنى حسنا وحسينا — قالت : أصبحنا وليس فى بيتنا شىء يذوقه ذائق ، فقال على : أذهب بهما ، فإنى أخاف أن ييكيا عندك ؛ وليس لديك شىء .

فذهب إلى فلان اليهودى فتوجه إليه النبى ، فوجدهما يلعبان فى شربة ، وبين أيديهما فضل تمر !

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ألا ترجع ابنيّ قبل أن يشتد الحر ؟ فقال على : أصبحنا برسول الله وليس فى بيتنا شىء ، فهلاّ جلست حتى أجمع لفاطمة فضل تمرات !!

فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع لفاطمة فضل تمر ، وضعوه
في خرقة . ثم عادوا جميعاً .

ويقول على كرم الله وجهه - في وصف عمله هذا - : لم يكن في بيتي
شيء آكله ، ولو كان في بيت النبي شيء لبغضني ! فانطلقت إلى يهودى في بستان
له ، ببعض نواحي المدينة ، وأطلعت عليه من ثغرة في جداره ، فقال : مالك
يا أعرابي ؟ هل لك في دلو بتمرة ؟ قلت : نعم افتح لي البستان . فدخلت .
فجملت أنزع الدلو ويمطيني تمرة ، حتى ملأت كفي . . . » .

هذا الرجل الكبير ، أُنْصَدِّقُ أن من ذريته من يريد أن يحيا عاطلاً ،
وأن يقتات على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنسب إليه ، صحيح أو لصيق ؟
يا شعوب الشرق : انسبوا الرجال إلى أعمالهم ، فمن لا عمل له ، فاحقروا
نسبه ، واقطعوا سببه !

يا شعوب الشرق لا تمنعوا للأوهام ، ولا يبهركم ما يعلأ الأيدي العاطلة
من حطام .

إن اليد العاملة هي العليا ، واليد العاطلة هي السفلى .
فلا تقيسوا ميزان الحقائق ؛ وإلا انقلبت بكم موازين الدنيا ، وتسكرت
لكم أرجاء المالمين .

يا شعوب الشرق : سَوُّوا صفوفكم من جديد ، واجعلوا المالمين هم
السادة والمطلين هم العبيد ؛ فغرام أن يحيا العاطل ؛ بَلَّه أن يسود . ا

(٥)

المتحدث الرسمي باسم الاسلام...

حرية الرأي^(١) :

في أوج الحضارة الإسلامية كانت حرية الرأي مكفولة إلى حد بعيد ، وكان البحث عن الحقيقة وتعرّف وجه الصواب ، ميسوراً لكل من واثته الوسائل الصحيحة .

وحيث لم يوجد في مسألة علمية ، نص يعلو على الشبهة ، وثبت أمام التأويل ، فإن المجال رحيب أمام عقول الرجال .

أجل ، حيث تتكاثر الأدلة ، وتتلوّن أساليب الفهم — في حدود قواعد اللغة — وتختلف الأنظار ، ويختلف وزن المصلحة العامة ، ويتسع الأفق ، أو يضيق أمام مبتنى الحق ، الساعى لكشف النقاب عنه ؛ ففي الأمر مندوحة ، ولا حرج على المسلم أن يعتقد أى مذهب ، ويخرج الى أى رأى . .

ومن أقوال أبي حنيفة في هذا المعنى ، وهو في طليعة المجتهدين فضلاً وعلماً « هذا الذى نحن فيه رأى لا نجبر عليه أحداً ، ولا نقول : يجب على أحد قبوله ، فمن كان عنده أحسن منه فليأت به » ! !

وقال أيضاً : « ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرأس والعين ، وما جاء عن الصحابة اخترنا ، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال » .

وكذلك قال مالك « كل امرئ يؤخذ منه . ويرد عليه ، إلا صاحب هذا المقام » يعنى رسول الله .

ولم يكن هناك موضع لتعصب ذميم ، أو جود بليد .

فإن هذه الآفات العقلية ، لا تصيب إلا قصار الباع ، ولا تمرى إلا كل معموز في فضله ، مطعون في عقله .

(١) كتب هذا الباب وقت أن كان الشيخ حسين غلوف مفتياً للديار المصرية .

بل إن المجتهد الحر ، ما كان يزيد على أن يقول : رأيي صواب يحتمل الخطأ
ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب .

وقد أَرْضَى الجميع ، أن الاسلام احتفى ببحرية البحث ، ولم يقصر رحمة
الله على من أصاب الحق في بحثه ، بل جعل للمجتهد المخطئ أجرآ .
وإن يكن نصف أجر المصيب .

فهذا أفضل ما يقدمه دين ، ليحضر العلماء على التحري والتدقيق
والمصابرة ، واستنفاد آخر ما لديهم من ذكاء وجهد .

ثم هم بعد ، على منازلهم من فضل الله ، بقدر ما وقفوا إلى إصابة الحقيقة .
أو القرب منها ! .

على هذا الأساس سنناقش حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية
الشيخ محمد حسين مخلوف ، فيما ساق أخيراً من آراء ، حول نظام الملكيات
في الإسلام .

ولعل القارئ قد لاحظ أننا في مقالاتنا^(١) السبع السابقة ؛ قد رددنا على
كثير من المبادئ الفقهية ، التي أريد فرضها على الإسلام .

وأبناً — بشتى النصوص والقواعد — أن الاسلام لا مانع لديه من تقييد
الملكيات ، وأن أية حكومة تجدد في ذلك مصلحة الشعب فالاسلام ظهير لها ،
فيما تضع على الأملاك من قيود وحدود .

بل إننا أبناً أن الاسلام يحكم بمصادرة كثير من الأملاك ، التي تحوم
حول تملكها التهم ، ولا يعرف لها مصدر مشروع من كسب حلال .

ولن نعود إلى تكرار ما أسلفنا شرحه ، ولكننا نضيف زيادة موجزة
إلى ما سبق ، بعد ما اطلعنا على كراسة صغيرة ، لفضيلة المفتي ضمنها أشياء
لم نرُ بُدّاً من الوقوف عندها معقبين .

(١) أغلب فصول الكتاب تفسر مقالات منفصلة حسب الأحداث التي واجهت البلاد

الدفاع عن الرأى :

إذا قال قائل ، إن للإسلام أنظما مستقلة برزت للحياة ، وطبقت منذ بضعة عشر قرنا . قبل أن تولد المذاهب الاجتماعية الحديثة .

ومن ثمّ فلا يجوز وصف الاسلام بأى نعت من النعوت ، التى تلحقه بالبادىء المستحدثة أخيراً .

فإن لهذا القائل وجهة نظره التى لا اعتراض عليها ، وعليه أن يذكر بوضوح ما شرع الاسلام للناس ، فى ميدان السياسة وفى ميدان الاقتصاد . وله أن يتخرج من وصف الاسلام بأنه دين ديمقراطى فى الحكم ، أو اشتراكى فى المجتمع .

فقد يخشى من هذه الصفات الطارئة أن تحوِّله من مجراه الطبيعى ، أو تحكم عليه بأوضاع لا عمل لالتزامها .

ولعل هذه الملاحظة ، هى التى جعلت فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ، يرفض وصف الإسلام بأنه دين اشتراكى .

وليس معنى عدم وصف الاسلام بأنه اشتراكى ، أنه رأسمالى ؛ أو معنى عدم وصفه بأنه ديمقراطى ، أنه ديكتاتورى :

بل المقصود أن للإسلام أوضاعه الخاصة ، التى تملو على هذه المذاهب جميعا وهذا حق .

وإنما وصفنا نحن الإسلام بأنه ديمقراطى ؛ لأن هذا الوصف فى نظرنا ، أقرب ما يكون لتحقيق الشورى فى الإسلام .

ووصفناه بأنه اشتراكى ؛ لأن هذا الوصف أقرب ما يكون لتحقيق العدالة الاجتماعية فى الإسلام .

والاختلاف في التسمية لاضرير فيه ، إنما الضير في أن نوم الناس ، بأن الاسلام دين رأسمالى ، وأنه يحافظ على الأوضاع الاقتصادية الظالة ، ويأمر بسفك الدم في الدفاع عنها .

وهذا ما قد يفهمه من يقرأ الرسالة ، التى كتبها فضيلة المفتى في هذا الموضوع ، والتى ختمها بهذا الكلام .

« لقد أسرف الكتاتيون في الطعن على الرأسمالية ، بجارة لتلك الدعايات الهادمة ، وصوروها للناس بأبشع الصور ... »

فالدفاع عن الرأسمالية لا معنى له البتة في سدد الدفاع عن الإسلام .
ثم إن تصور الحياة الاقتصادية ، بأنها إما رأسمالية وإما شيوعية ، خطأ علمي .

فإن هناك مناهج اشتراكية أخرى كاشتراكية الدولة مثلاً ، التى يتجه إليها الإنجليز في بلادهم — وعداؤهم للشيوعية معروف —

وهناك نظم تعاونية ليس الآن مجال تفصيلها .

والمهم أن أشد المذاهب الاقتصادية مجاعة لروح الدين هو المذهب الرأسمالى . وقد بدا أصحابه يتحولون سراعاً عنه ، ويحيطونه بشتى اللطفات ، التى تخفف من وطأته الثقيلة على غيرهم من الفقراء .

فبأى وجه يدافع ممثلو الإسلام عن هذا النظام ؟

وهل نحارب باطل الشيوعية بباطل ، لا يقل خزيًا عنه .

وفى أى حياة نسوق هذا الدفاع ؟

في حياة عرفت من الرأسمالية أبشع ألوانها ، وتلقت أقسى ضرباتها ، وسقط الشعب فيها صريعاً للتالوث المدمر المعروف ، تالوث الفقر ، والجهل والمرض ؟

فتوى من البرج العاصي :

الواقع أن الآراء النظرية قد تتضمن شيئاً من الصحة ، أو نحتمل أن تكون صحيحة ، عند من يقرأها وهو مقطوع الصلة بمن تعرضت لهم هذه الآراء بالخير أو بالشر .

والفقيه الصحيح لا يرسل القول على عواهنه ؛ بل لابد له من أمرين :
تحجيص القضية التي تعرض عليه ، تحجيصاً يستشف جوهرها ويستكشف خبيثها .

ثم الاجتهاد في تطبيق النصوص الواردة عليها ، وأردها إلى القواعد العامة لتحكم فيها ، إن لم تكن هناك نصوص حاسمة .

والكراسة التي بين يدي ، تعرضت للملكيات الزراعية في مصر فقالت :
« احترام الإسلام حق الملكية ؛ فأباح لكل فرد أن يملك بالأسباب المشروعة ، ما يشاء من المنقولات والمقارنات ؛ وأباح له استثمارها والانتفاع بها ، في نطاق الحدود التي رسمها ؛ وخوله حق الدفاع عنهما كالدفاع عن النفس والعرض » .

أما أن الإسلام اجترم حق الملكية فصحيح ، وصحيح أيضاً أنه يمنع الحاكم حق تقييد الملكيات .

بل يوجب عليه هذا التقييد أحياناً ، مادامت الدواعي تفرض ذلك .

لكن أي الملكيات هو الذي يحترم ؟

إنه إذا كان تملك العين بسبب مشروع ، واستثمارها بطريق مشروع .
فهل يوجد من علماء الدين أو علماء الدنيا ، من ينظر في تاريخ التملك الزراعي بمصر ، ووسائل الاستثمار الحاضر ، ثم يجرؤ على القول بأنها موافقة لروح الإسلام أو لنصوصه . ؟

وقد ترك المفتى الكلام فى هذا الموضوع ، واكتفى بأن يوصى الملاك بالدفاع عن حقوقهم فيما يملكون ويستثمرون .
مع أن أحداً لا يجهل أن أربعة أخماس الملاك الكبار ، يأكلون من سحت .

فليست الأرض أرضهم ، ولا غلتها ينبغي أن تبقى لهم .
وهذا وزير الشئون الاجتماعية يصرح فى حديث له ، أن الفلاح المصرى لا يصيب من المحصولات التى تنتجها الأرض عشر الناتج مع أن هذه الأرض ارتوت من عرقه ، ومع أن ثمارها لم تنضج إلا على احتراق أعصابه .
ومع أن صاحبها الذى يلتهم تسعة أعشار المحصول ، ليس له بهذه الأرض من صلة ، إلا أنه ورثها عن جدّ وضع يده عليها غصباً ، بعد ما رفع عنها يد صاحبها الأصيل ، الذى ربما يكون مات من الحرمان والضياع !!

فهل هذه الملكيات هى التى يمنع فضيلة المفتى تقييدها ، ويوصى بقتل الصائل عليها ؟ وهل هذا حكم الله ورسوله ، فى الأوضاع التى تسود بلادنا ؟
ومن الغريب أن فضيلة المفتى يقر التفاوت بين الملاك ، مستشهداً بهذه الآية : « وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ »
كأن الغنى فى مصر يرجع إلى كثرة العمل ، والفقر يرجع إلى طول القعود .
وليت الأمر يكون كذلك ؛ إذن لشقيت طوائف سميدة ، وسعدت طبقات منكودة ؛ إذن لسعد الفلاحون والعمال ، وهلك القاعدون من أرياب الأموال .

إن هذه الآية التى ساقها القدر على لسان فضيلة المفتى ، تؤيد النزعة الاشتراكية . التى تجعل درجات الناس فى المجتمع على قدر ما عملوا .
ففى فى الحقيقة تؤدى إلى عكس ما يريد أن يؤيده من النظام الرأسمالى القائم .

وليس من الحكمة على كل حال ، أن تترك صاحب الحق المنتصب يجمع ويمرئ ، وصاحب الحق المكتسب يلهو ويلعب .

ثم نقول للمساكين المظلومين هذه الآية :
« وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِمَعْزِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ... » .
إذ لا سياق لها هنا البتة . . .

إن الآيات القرآنية لا ريب فيها ، والأحكام الفقهية لا غبار عليها ، ولو أنا نكتبها لسكان الريخ ما كان علينا نأس .

ولكن الفتوى يقرأها سكان الشرق الأوسط ، الذين طالبت انجلترا بتحسين أحوالهم الاقتصادية ، مخافة أن تجرد الشيوعية بينهم مرتماً خصيصاً .
فهل يقف رجال الدنيا مع مبادئ الإنصاف ، ويتمهل رجال الدين ؟
وإذا قلنا : إن الإسلام يرفض تأميم المرافق العامة ، ويمنع تقييد الملكية ، ويكره وضع قيود كبت وكبت على المال ؛ فأى إصلاح يقدمه أهل الدين للناس بعد هذا الموقف .

إن ذلك يذكرنا بموقف البخيل الذي قال لضيغه : سليم ما تكسر ، ومكسور ما تأكل . وتفضل إلى النداء ! !

فإذا يأكل الضيف المسكين بعد هذا الشرط ، إلا أن يأكل بمضه ؟ !
وماذا تأكل الشعوب بعد تمنيات الخير المجردة ، التي يقدمها المفتي إلا أن تأكل بعضها ؟

ورحم الله أمير المؤمنين عمر يوم قال : ولا تمنعوا الناس حقوقهم فتكفروهم .
نعم ؛ فإن أكثر ما أصاب الإنسانية من كفر ، يرجع إلى دفن الحقوق تحت ركाम من المطالم ، وعدم قيام الدين بحركة إيجابية جريئة ، تنفق مع أصوله العريقة وفقهه الصحيح ، وتنفذ الناس باسم الله العلي الكبير .

آراء شخصية :

يُعلم فضيلة المفتي ونُعلم ، أن الاحتكار حرام .
غير أنه يذهب إلى أن الحالة الاقتصادية في مصر لا احتكار فيها .
ومن ثمّ فلا حرمة على الأثرياء ، ولا حرج على أملاكهم الضخمة !!
ويقول في الدفاع عن الطبقات الكبرى .
« . . وليس هناك طبقة تحول بقوتها بين الناس وأسباب الغنى والثراء ،
وتعتمد بمحولها من التملك والشراء ؛ وليس هناك احتكار من أحد للثروة ،
بللمنى المفهوم من الاحتكار » .
ولما كان هذا الكلام ، ليس من قبيل الإفتاء العلمى الذى يعتمد على نص
أو قاعدة ؛ فقد اعتبرناه رأياً شخصياً نحسب .
أما نحن ؛ فنرى — بعد الرجوع إلى مصلحة الإحصاء ، فى مسألة
الأرض المزروعة .
وبعد مراجعة عقود الشركات ، فى الإنتاج المدنى والأشغال التجارية
والصناعية .

وبعد استعراض المرافق العامة ، ومعرفة الأيدى التى تديرها .
وبعد المقارنة بين حالة الشعب المصرى ومتوسط دخل الفرد فيه ، وبين
حالة الشعوب المماثلة له ومتوسط دخل الفرد فيها .
وبعد استقراء التاريخ الاقتصادى لمصر الحديثة فى القرن الأخير .
فقد رأينا أن الثروة القومية فى مصر ، مصابة بأخبط احتكار يمكن
أن تنسكب به أمة .
وأنه ليس أمراً طبيعياً أبداً ، أن تعيش جبهة الشعب فى مستوى منخفض ،

عرفت أم العالم بالتواتر حقيقته وعبرتنا به ، لولا أننا نسارع الآن إلى التخفيف من شروره .

إن هذه الفوضى الاقتصادية التي أفزعت المصلحين كافة ، ليست كما يقول فضيلة المفتي ، ترجع إلى « نواميس طبيعية وسنن اجتماعية » ، قضت بتفاوت الناس في القوى والمدارك والعمل والإنتاج . ولهذا التفاوت آثاره الطبيعية في الكسب والتملك . . . وليس وجود طبقة عاجزة عن التملك بطريق الشراء ، ما يسوغ حسابان القادرين عليه محتكرين !

كأن الذين امتلكوا ملايين الأفدنة في طول البلاد وعرضها ، أخذوها بطريق الشراء المقترح ، الشراء الذي يمجز عنه الآن بعض الناس !

في في ماء وهل ينـ طق من في فيه ماء ! ؟
إن فضيلة المفتي أكرم عندما ، من أن يدافع عن قوم هو يعرف أن أرضهم لم تخرج زكاة منذ ملكوها .

فلو أخذ منهم ما تجمد عليهم لبيعت أرضهم لحساب الفقراء .

ولم هذا الرفق كله بأناس ، لم يعرف عنهم في الحرام إلا تبذير السفهاء ، ولم يعرف عنهم في الحقوق إلا بخل اللؤماء ، ولم يعرف لأموالهم نسب إلا نسب اللقطاء ؟

وفضيلة المفتي يعلم أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، طاق من امتنع عن إيتاء الزكاة مرة واحدة بمصادرة نصف ماله .

فكيف الحال مع أغنيائنا ، الذين امتنعوا عن أداء الزكاة ، فلم يدفعوها إلى فقير قط ؟

أليسوا جديرين بأن تصادر أملاكهم كلها ؟

أو ليس تذكيرهم بهذا الحكم ، أولى من تحريضهم على قتل الصائل على المال ؟

أم أن فضيلة الفتى يرى السكوت على هذه الحال ، ويؤثر أن يكتب للبوساء المحرومين ، كلاماً يخضد به شوكتهم تحت عنوان « الفقر المحبوب » !! إن هذا ما لا نرضاه تصويراً لموقف الإسلام الحق ، من هذه المصائب الحادثة بالشعوب . . .

إيجاز الأرض :

جاء في السنة نهى عن اختزان لحوم الضحايا ؛ وجاء كذلك حكم بإباحة اختزانها .

وفسر الرسول الحكم الأول بأن الناس كانت بهم أزمة وحاجة ، فحرم ادخار اللحم ، في أوقات يحتاج الناس فيها للضرورات العاجلة .

حتى إذا زالت هذه الملابس ، أبيع الادخار لمن يشاء .

وكلا الحكمين موقوت بملابساته ، يحرم الادخار أيام الأزمات ويحل في غيرها ؛ وذلك معنى النسخ في هذه المسألة .

وجاء في السنة نهى عن تأجير الأرض لزراعتها .

وثبت ذلك عن الرسول صلوات الله عليه وسلامه : « من كانت له أرض — واسعة — فليزرعها ، أو يمنحها أخاه ، ولا يؤجرها إياه ، ولا يكرها » .

ثم جاء كذلك في السنة ، ما يفيد إباحة تأجير الأرض بشمن معلوم ، أو بنصيب من ثمراتها .

ونحن نقول في كلا الحكمين الواردين ، ما قيل في لحوم الأضاحي سواء بسواء . . . كان بالناس جهد ، فكره الرسول العظيم أن يخضع كبار الملاك

لنزعت الأثره ؛ وأن يميلوا إلى مضاعفة أرباحهم على حساب استغلال المحتاجين ولو كان هذا الاستغلال عن طريق لا شيء فيها ظاهراً .

ومن ثمَّ حرم المزارعة والمؤاجرة .

فلما زال ما بالناس من جهد ، وتكاثرت على المسلمين موارد الفئء ، وتدفتت أسباب الفنى ؛ لم يعد للتحريم موضع فنسخ ، وأيسح للناس هذا النوع من المعاملة .

وكلا الحكيمين مرهون بملايسانه ، كما فى حالة الأضاحى التى ذكرناها آنفاً . ونحن لا نزعـم أن إجماع العلماء ، منعقد على هذا التأويل الحسن ، أو أن هذا هو التعليل الفرد ، الذى فسروا به اختلاف النصوص .

ولكنه تفسير — على كل حال — ، أصدق وأقوى مما قيل قديماً .

ونقل للناس فى هذه الأيام ، على أنه هو وحده الفقه ! :

ولو راجع المحقق النصف جملة الآثار التى رويت فى هذا الموضوع ، لما وجد مناصاً من هذا الرأى الذى ذهبنا إليه .

وعلى هذا ، فإن العلاقات بين الملاك والمستأجرين ، تخضع فى تكييفها للحالة الاقتصادية العامة .

وتستطيع أية حكومة — باسم الإسلام — أن تتحكم فى قيمة الإيجار رفماً وخفضاً ؛ أو أن تجمله إيجاراً اسماً إلى حين ، فيزرع المالك طاقته ، وتصرف الحكومة فى الفاضل عنها ، فتمكن الفلاحين من زراعتهم لحسابهم برسم محدود ، يحفظ للمالك الأصيل حقه فى ملكه ثابتاً لا شبهة فيه — وإلى أن تنكشف عن الناس الضوائق ، تعود الإباحة المطلقة للإيجار والمزارعة .

وهذا الذى شرعه الدين الحنيف لاستغلال الأرض ، اقتربت منه النظم

المدنية قليلا في استغلال الساكنين ؛ فأعطت الحكومات نفسها ، حق تقييد الإيجارات لبيوت السكنى .

وكلا التقييدين يخرج من نبع واحد ، هو رعاية المصلحة للطبقات المحدودة الدخل ، والجمهور النفير من الفقراء والمساكين ! فلماذا نحاول بالفتوى ، تجريد الإسلام من هذه الفضيلة ؟ ؟

سحابة الإسلام لا كزازة الرأسمالية :

قال الإمام الجليل ابن حزم : « فرض على الأغنياء من كل بلد ، أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك ، إن لم تقم الزكوات بهم ولا فيء سائر أموال المسلمين ؛ فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، ويمسكن يكتهم من الطر والصيف والشمس وعيون المارة ! ! » .

ثم ذكر ابن حزم من الدلائل على ذلك ، ما بسطنا كثيرا منه في كتاباتنا السابقة ، وكان فيما رواه قوله :

صح عن أبي عبيدة بن الجراح ، وثلاثمائة من الصحابة ؛ أن زادهم في ، فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أروادهم في مزودين ، وجعل يقرتهم إياها على السواء ! !

فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة لا يخالف لهم منهم .

هذا . وقد سخر ابن حزم ممن يقول : نسخت الزكاة كل حق في المال ، ولم يجعل لأبيهم ولا لروائهم قيمة .

ويروى أن المسلم المحتاج يقاتل لسد حاجته . ولا يباح له أكل البتة ، ما دام هناك فضل طعام عند مسلم أو ذمي .

قال : « فإن قُتِل ؛ فعلى قاتله القود والقصاص . وإن قتل المانع ؛ فإلى

لمنة الله ؛ لأنه منع حقاً ، وهو طائفة باغية : « فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ » .
ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق .

فهذه هي روح الاسلام ، فأين — من هذا الكلام المشرق بأدلته — ما يقال اليوم لأغنياء المسلمين ، وهم يعيشون في أشد الشعوب حاجة ، ويكسبون من أظھر الأبواب ردية ، ويقعدون عن الواجبات المطلوبة ، ثم يقال لهم — والحالة هذه — : « دافعوا عن أموالكم ، من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد » .
إن هذا المسلك ، وضع للنصوص في غير مواضعها ، ودخول للبيوت لا من أبوابها ولا من نوافذها ، بل من فجوات تصنع في جدرانها .
يجب أن يكون هدفنا الفدّ : أن نخدم الإسلام وحده .

فليس من الإنصاف للدين ، ولا من الاحترام للحق ، أن نحارب الرأسمالية لنخدم الشيوعية ، أو نحارب الشيوعية لنخدم الرأسمالية .
بل يجب أن نقسم عداوتنا قسمة عادلة ، في خصومة الشيوعية الكافرة والرأسمالية الفاجرة معاً .

ولذلك سنحارب — بقوة ؛ وعزم — مَنْ يناصرون الشيوعية ، ومن يحاربونها ليدعموا المظالم الرأسمالية .

ولن تأخذنا هواة في منابذة الجميع على سواء .
وقد اختلطت على العامة أسماء المذاهب الاقتصادية ، ولكن العامة إن عذروا ، فلا عذر للخاصة .

فالشيوعية شيء غير الاشتراكية وغير الرأسمالية .
بل إن عداة الروس الحر للاشتراكية ، أشد وأقوى من عدايتهم للرأسمالية ؛
فهذه تحمل عناصر فنائها .

أما الاشتراكية فمناقس خطر ، أمام ما في الشيوعية من تطرف وإلحاد .

المحرم والمحرّم :

إذا أحلّ الإنسان الحلال ، وحرم الحرام ، واتي الشبهات ؛ فقد استكمل إيمانه ، واستبرأ دينه وعرضه ، وأحكم الحصار على دسائس شهوته وجراح طبيعته أما إذا فعل ما يهوى ، وترك ما يشقه ، وتمدى حدود المباح ، وانتكح حرّات الله ؛ فهو حيوان ذميم ، أو شيطان رجيم .

وقلّمًا يبق معدن الدين في قلب استحوذ عليه الهوى ، واستقل بتصرفه الشيطان ؛ كالإناء الواحد ، إذا دخل فيه الماء ، خرج منه الهواء .
والقلب الإنساني ، لا يجتمع فيه باعثن متنافران ، ولا يصدر عنه مسلكان متضاربان .

والإسلام يدير شئونه التشريعية كلها ، على الحلال والحرام ، ويوجب أن تقوم الحياة ، على رعاية هذه الأصول الدقيقة .

وإن كانت الطبقات المأكولة ، في الشرق الإسلامي ؛ هي وحدها التي التي تستمع في المساجد ، للوعظ العام في الحلال والحرام ؛ فإذا أطاعت ماسمت نفذته في دائرة القروش والليليات .

أما الطبقات الآكلة ؛ فلا تبالي ما تفعل وما تترك .

ولعلها تستغرب أن يسألها الدين ، عن كل حجر في تلك القصور المشيدة وعن كل قيراط من هذه الأرضين الزاهرة . أمن حلال هو أم من حرام ؟ ؟ .
والحق أن هذا التساؤل من صميم الدين .

ولا يمدّد المجتمع نقياً نظيفاً ، إلا إذا فسر تصرفاته المالية كلها ، تفسيراً لا خفاء فيه ولا مواربة !

بل إن هذا أقل ما يتصور في دين يرفض العبادة من شخص يأكل الحرام ، ويقول : « أَتَيْمًا لِحِمِّ نَبْتٍ مِنْ سَحْتٍ ؛ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ » !!

مربب لا هوادة فيها على كل كسب مربب :

لم يستثن الإسلام بشراً من ضرورة الخضوع لأحكام الحلال والحرام ،
وتحرى الأرزاق الطيبة في إقامة المايش .

الخاصة من الأنبياء ، والعامّة من المؤمنين ؛ موقوفون جميعاً عند هذه
الحدود التي رسم الله لعباده ! .

« ان الله طيبٌ ؛ لا يقبلُ الا طيباً » ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به
المرسلين فقال :

« يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا » . وقال :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ » .

وذكر النبي صلوات الله عليه وسلامه ، الرجل - من طلاب المال بأية
وسيلة - بطيل السفر أشعث أغبر ، يمد يديه الى السماء : يارب ، يارب !
ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذّي بالحرام ؛ فأني
يُستجاب لذلك ؟

ان جامعي الثروات من النصب والسرقة والرشوة واستغلال النفوذ ،
قوم محرومون من عناية السماء ، وان كانت لهم في الأرض وجاهات .
وكثير منهم قد يغطي هذه السيرة الدنيئة ؛ بركعات يؤديها وكلمات
طيبة يرددها .

وهيات ؛ فإن الإسلام يسأل المسلم إذا وقف بين يدي ربه مصلياً ؛
عن الأرض التي وقف عليها ، وعن الأكل الذي يملأ معدته ، وعن اللباس
الذي يكسو بدنه .

أكل أولئك - أولاً - من حلال أم من حرام ؟ .

فإن كان سحت ، لم تقبل له صلاة ..

وفي ذلك يقول الرسول الكريم :

« والذي نفس محمد بيده ، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً » .

ويروى عنه كذلك : « أنه من أصاب مالا من حرام ، فلبس منه جلباباً لم تقبل صلاته ، حتى ينحى ذلك الجلباب عنه . إن الله أكرم وأجل من أن يقبل عمل رجل أو صلاته ، وعليه جلباب من حرام » .

فكيف إذا أحاطت سوائه أُلُفٌ مُوشاةٌ ، نسجت خيوطها من أرزاقه الكادحين ، وحقوق المحرومين ؟ .

وكيف إذا لم يملأ جوفه من حرام فحسب ؛ بل اكتنز وأدّخر ، ما يكفي للراء بطنه ألف ألف مرة ؟

إن استفتاء الإسلام في هذا ، ليس بالشئ الذى يتطلب البحث فيه المجلدات ، واستقراء الصحيح والضعيف ، من الأخبار والروايات .

لقد طالبت بعض الهيئات السياسية والدينية « كرابطة المستقلين » وحزب « مصر الفتاة » وجماعة « الإخوان المسلمين » بتقييد الملكيات ، واقتربت للثروة الزراعية حداً أعلى من الأقدنة ، على أن يؤخذ مازاد ، بثمن تدفعه الدولة على آجال بعيدة المدى ، ثم يوزع على العمال وصغار الملاك .

ونحن ندع للراشدين من ساسة الأمة ، رسم الحدود العليا والدنيا للأملاك كما ندع لهم تقدير الثمن الذى يرونه لما زاد فيها .

وغاية ما نلقت النظر إليه أن للإسلام حكمه الحاسم في الأساليب التى كونت بها إقطاعيات كثيرة . وقد بدت في الأفق تباشير رائمة ، تنبئ بأن الدولة ستحاسب كثيراً من الوزراء والموظفين على أموالهم ؛ كيف جمعوها ؟

وقيل : إن الأثر الرجمي لهذا القانون ، سيمتد عشر سنين إلى الوراء
فإن كان القانون المدني قد قرر مطاردة الجريمة والمجرمين ، في حدود ضيقة
من الأعوام والأشخاص ! فلا يجوز أن ننسى أن القانون الإلهي في حسابه
الشامل ، يمد الأعوام قرونًا ، ولا يأخذ مجرمًا ويترك آخر .
ولن يُعجزنا التنفيذ العملي لهذا التشريع العادل الرحيم . . . إن
أردنا التنفيذ !!

مصادرة تامة . . لحساب الفقراء :

وتثبت هنا رأى الإمام الغزالي في الكسب الحرام — إذا تناقله الورثة —
وكيف يتلخص منه شرعاً ؟ قال رضى الله عنه :
« مسألة . من ورت مالا ، لم يدر أن مورثه من أين اكتسبه . . . أمن
حلال أم من حرام — ولم يكن ثمة علامة — فهو حلال باتفاق العلماء . .
وإن علم أن فيه حراماً ، وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري . .
وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم ؛ فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد .
وقال بعض العلماء لا يلزمه والإثم على المورث . . .
وكيف يكون موت الرجل مبيحاً للحرام المتيقن المختلط ؟ . ومن أين
يؤخذ هذا ؟ .

« فإذا أخرج الحرام فله ثلاث أحوال :

إما أن يكون له مالك معين ؛ فيجب الصرف إليه ، أو إلى وارثه .
وإن كان غائباً ينتظر حضوره .

وإن كان للمال زيادة منفعة ؛ تجمع فوائده إلى وقت حضوره .

« وإما أن يكون للمالك غير معين ، وقع اليأس من الوقوف على عينه .
فهذا لا يمكن إلا - نيه للمالك .

وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك — كتلول الغنيمة بعد تفرق الفزاة —
فهذا ينبغي أن يتصدق به .

« وأما المال — الموروث ظلماً — من الفئ ومصالح المسلمين ؛ فيصرف
إلى القناطر والمساجد . . . الخ التي يشترك فيها المسلمون ؛ ليكون نفعه
بينهم عاماً .

وينبغي أن يتولى ذلك القاضي ، فيسلم إليه المال .
فإن قيل : كيف يجوز التصدق بما هو حرام — والصدقة لا تصح
إلا من كسب طيب — ؟ !

فنقول : نعم ، وإنما اخترنا خلافه ؛ لأن الرسول أمر بالتصدق بالشاة
المصلية التي قدمت له ، لما علم أنها من حرام .

ولأن الحسن سئل عن توبة النال ، فقال : يتصدق بما أخذ .
« ثم إن هذا المال بين أن يبقى مع صاحبه الزعوم ، وبين أن يصرف
في وجوه الخير ؛ إذ قد وقع اليأس من ماله الحق .

وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى . انتهى كلامه ملخصاً .
ويلاحظ على هذه الفتوى أنها ناسبت عصرها .

أما اليوم ، فالدولة مسئولة عن رفع اليد الظالمة ، ورصد المال كله لمصالح
الأمة جماء .

فالوراثة فرع التملك ، والسرقه لا تنقل ملكاً .

ترى هل نشهد اليوم الذي تسود فيه العدالة ؟ وينزل الناس جميعاً —
حكماً ومحكومين — على حكم الدين ؟

فلا يضيق على أحد حق ، ولا يقتصب أحد حق غيره . ثم يترك له على مر الأيام ؟

عالم فذ . . . وفتوى رائعة :

حَكَّوْا أَنْ لَصًا عَدَا عَلَى بَيْتٍ لِيَسْرِقَهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتَحَيَّنُ الْفُرْصَ لِانْتِهَابِ مَا يَسْتَطِيعُهُ ، سَمِعَ أَصْوَاتًا مُقْبِلَةً عَلَيْهِ ، تَكَادُ تَقْضِضُ خَبِيثَتَهُ .
وَإِذَا اللَّصُّ الدَّاهِيَةُ ، يَصْطَنِعُ لَهْجَةَ رَبِّ الْبَيْتِ ، وَيَصْبِيحُ فِي صَوْتِ حَذَرٍ :
مَنْ هُنَاكَ ؟ !

وهذا الذي يتندر به الظرفاء من حوادث اللصوص ، مثلته أصدق تمثيل
الرأسمالية الجشعة ، التي سرقت حقوق الفقراء ، وغصبت أموال الشعوب ،
وطمست معالم الدين .

فلما تيقظ أصحاب الحق وحراس الحقيقة ، وأحسوا بديبها وهي تفعل
فعلتها ، صاحت بهم — قبل أن يصيحوا بها — وقالت قولة ذلك اللص
الأريب : من هناك ؟ !

بل إنها أوغلت أبعد من ذلك في تمثيل روايتها ، فذهبت إلى قضاة
الإسلام تقول لهم : حُدُّوا شَفَرَتَكُمْ ، واستعدوا لإقامة حد الله ، وقطع
يد السارق الذي ضبط متلبساً بجريمته . . . !

ومن الغريب أن بعض علماء الإسلام . وقع في الفخ الهازل ، وانطلقت
عليه الحيلة الماكرة ، وحسب السارق مسروقاً .

فأخذ يطف عليه ، ويقول له ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من
قتل دون ماله فهو شهيد .

ثم حسب المسروق سارقاً ، فذهب يلغنه ويتوعده وينال منه . .
سكن الراسخين في العلم من رجالات الإسلام ، أصدق قفهاً ، وأحدُّ

نظراً ، وأبصر بأحكام الإسلام ، وأقدر على تطبيقها ؛ من أن ينخدعوا بباطل أو يجوز عليهم تلبس الساكرين .

ومن هؤلاء العلماء الأجلة ، الشيخ الامام محي الدين النووى رضى الله عنه وإليك الواقعة التى أفتى فيها ، فأصاب الحق الذى نزلت به آيات الله ، من فوق سبع سموات .

لما خرج الظاهر ببيرس إلى قتال التتار بالشام ، أخذ فتاوى العلماء ، بأنه يجوز له أخذ مال الرعية ، لينتصر به على قتال العدو ، فكتب له فقهاء الشام بذلك .

فقال : هل بقى أحد ؟ قليل : نعم ، بقى الشيخ محي الدين النووى ، فطلبه فحضر فقال له : اكتب خطك وإمضاءك مع الفقهاء . . فامتنع ! ا فقال : ما سبب امتناعك ؟ فقال الشيخ محي الدين : أنا أعرف أنك كنت فى الرق للأُمير « بندقدار » وليس لك مال ، ثم منَّ الله عليك ، وجعلك مملوكاً ، وسمعت أن عندك ألف مملوك ، كل مملوك له حياسته من الذهب ، وعندك مائتا جارية لكل جارية حُقُّ من الحلى .

فإن أنفقت ذلك كله ، وبقيت ممالكك بالبندود الصوف ، بدلا من الحوائص . . — بالملابس المجردة بدلا من الأوشحة الموشاة — وبقيت الجوارى بنباهن دون الحلى . أفنتيك بأخذ المال من الرعية .

فمنصب الظاهر من كلامه ، وقال له : اخرج من بلدى دمشق .

فقال : السمع والطاعة وخرج إلى « نوى » .

فقال الفقهاء : إن هذان كبار علمائنا وصلحائنا ، ومن يقتدى به ، فأعده إلى دمشق . فأذن الظاهر برجوعه .

ولكن الفتى الكبير رفض العودة قائلا : لأدخلها والظاهر بها .. فمات

الظاهر بعد شهر .

هذه الفتوى الدقيقة في فهمها لروح الإسلام ونصوصه ، الجريئة في طريقة إعلانها وأسلوب توجيهها ، تعد نغراً لعلماء الإسلام لاربيب فيه .
كما تعد كشفاً حاسماً للنزعة الاشتراكية ، التي ينطوى عليها ديننا ، والتي يستهدفها الاقتصاد العالمي في العصر الحديث .

مع أن القصة السالفة جرت — كما ترى — في القرون الوسطى .
ذلك حاكم عظيم انتصب لمحاربة الممجية الجارفة ، التي أشاعها التتار في الأرض ، والتي أساب الإسلام — نفسه — منها بلاء كبير وشر مستطير .

طوى لواء الدولة العباسية الكبرى في بغداد ، ثم هو يوشك أن يطوى أعلام الإسلام المرفوعة في بقية عواصمه ، دمشق ، والقاهرة ، وغيرها .
ويريد هذا الحاكم — باسم الإسلام — وفي سبيل هذه الغاية النبيلة ؛ أن يستولى على ما يشاء من أموال ؛ وأن يصادر ما يريد من ثروات .
فيتصدى له عالم باسم الإسلام ولوجه الله ، ويقول : على رسلك ، لاتلبس الحق بالباطل .

نحّ مظاهر الترف من حولك ، حتى إذا استنفدت ما يتمتع به الأغنياء من الكماليات النافلة ، عُدّت على جمهور الشعب ، فصادرت ما عنده من ضرورات لازمة .

ويوم تفعل ذلك ، يعطيك الشعب قوته قدير العين ، كما أعطاك دمه رضى النفس .

أما الاقتيات على أموال الفقراء القليلة ، وترك الناعمين والمترفين يأكلون كما تأكل الأنعام ، فذلك مالا يرضى به الإسلام ! .
إن الثغور حمن تطبيق ، قبل أن تكون حفظ نصوص .

وما أُثبت من البيانات إلا حافظ غير حاذق ، حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء .

وهذا الصنف من العلماء الأجداد ، أمثال « محيي الدين النوى » ، يقطع كل لسان يزعم أن الدين غدرٌ للشعوب — كما يزعم الشيوعيون — . ويقطع — كذلك — الطريق على كل محاولة دينية ، لاستئلال الشعوب باسم الدين ، وتسخيرها في مطامع الحكام المستبدين . على أننا لا ننفي وجود طوائف من رجال الدين ، ألصقت بالدين ، تهما شتى ، وعرضته لهوانٍ ما كان ينبغي له . منهم من تكلم — باسم الدين — كلاماً مغلوطاً ؛ لأنه آخر ما وصل إليه تفكيره القاصر .

ومنهم من عرفوا الحق وخافوا عواقب الجهر به ، أو أخفوه بشئ من عرض الدنيا ، وبهجة الحياة

وقد حمل القرآن الكريم على هذا الصنف من العلماء حملة شعواء . « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ » .

ومر هذه القسوة في عقاب هؤلاء الناكثين عن إبلاغ رسالات الله ؛ أنهم جرّوا على الدين مطاعن ، غام منها مستقبله .

وكان حرصهم على منافهم الخاصة ، سبباً في كفر جماهير غفيرة برسالات السماء كلها .

يقول « دالن » في كتابه « روسيا السوفيتية » :

« من الأسئلة التي لا بد أن تخطر على بال الباحث في روسيا : كيف حال الدين فيها ؟

والجواب الذي لأمريه فيه ، أن موقف روسيا من الدين ، هو موقف متقلب بين الرفض والقبول ، وبين الإذن والنعم .

ولم يبلغ قبول روسيا للدين ولا الإذن له ، أن يكون حد العطف أبداً .
« أما السبب ، فنجدّه في تاريخ ما قبل الثورة .

فالكنيسة المسيحية في روسيا لم تكن مسيحية .

كان فيها الجهل ، وكان فيها العنف ، وكان فيها الخبث والظلم ، وكانت عدو الجديد ، وعقبة التقدم ونصيرة الرجعية .

وكانت — إلى ذلك — أداة سياسية في يد القيصر وأعوانه ، يدبرونها في مكايهة طلاب التحرر .

من أجل هذا وقف رجال الثورة من الكنيسة الروسية ، وبالتبع من الدين ، موقفهم من قيصر .

فكفروا بالدين ، كما كفروا بقيصر ! وعادوا الدين كما عادوا قيصر .

فلم يكن (ماركس) ذا الدين ، ولم يكن (تروتسكي) ولا (لينين) .

ولو أنهم أمّنوا جانب الدين وقساوسته من بعد الثورة ، مأبهاوا له ، ولا احتفلوا به .

ولكنهم كانوا يخشون أن تتحول الكنائس إلى أوكار ، تعشش فيها مبادئ الرجعية » .

وهكذا كانت ثمرات عكوف القساوسة على إجابة أهواء القيصر ، وفراغ أفئدتهم من الإيمان المارم ، الذي أنطق النُورَى بما قرأت له آناً ، خدمة للدين ، وخدمة للشعب .

كانت .. أن كفر مئات الملايين بالدين ونبذوه وراء ظهورهم ، وأصبحت
الأديان جميعاً — لا المسيحية وحدها — تعاني أزمة قاسية .
فإن الكفر كالوباء الخبيث ، عدوى لا تقف عند حد .
ولا شك أن الإسلام يظلم إذا قيس بغيره .
وطبقات المثقفين الذين لا يكثر ثون كثيراً لحقائق الأديان ، ينمطون
الإسلام حقاً ، إذا حسبوا تعاليم الإسلام حكراً على حفة من رجال الكهنوت
يتحكمون في فهمها ، ويضمونها في خدمة الحاكمين .
بيد أن موجة الإلحاد لم تلبث حدها أن انكسرت ، وأعقب
مدها جزر .

فإن النفوس لم تطبع على الزيف والكفران ؛ بل على العكس .
لقد فطرت على محبة الله والحنين إلى معرفته . والنزول على أوامره .
والذى حدث في روسيا نفسها — على ضالة حقيقته — يشير إلى ذلك .
فقد قال « دالن » في مؤلفه السابق : ثم جاءت الحرب ، فكان لابد من
تغيير السياسة نحو الدين .

إن الناس على الحياة ، وعلى الصحة ، وعلى الأمل في العمر الطويل ؛ قد
تحمّل الكفران ، وتحتمل فراغ القلب من إيمان .
أما الموت على الأبواب فلن تشجع على اقتحامه قلوب خربة .
وأحصت الحكومة كم من السكان ظلّ يتعلّق بدين !
فوجدت أن المدن لا يزال ثلثها من المؤمنين ، وأن الإيمان في القرى شمل
الثلثين ، فكان لابد للحكومة أن تنحني « .
ويظهر أن الدافع المباشر للعودة إلى الدين — إذا صحت — اعتباره
ضرورة أخروية !

وهذا شيء — في نظري — لا يفيد الدين ولا يشرفه .

إذ ما معنى ألا نعرف الدين ، إلا وأقدامنا على أبواب الموت ؟ .
 إن الدين ضرورة اجتماعية ، والاعتراف بذلك لابد منه .
 والناس يريدون أن يؤمنوا ، ويريدون — إلى جانب — ذلك أن يتألوا
 في ظل الدين حظوظهم من المدالة الاجتماعية الواجبة .
 أما تخييرهم بين قبول الظلم من يد الدين ، أو قبول العدل من يد الإلحاد .
 فهذا أفتح ما يواجه الإنسانية من قسمة جائرة ؛ بل هو إكراه للناس على
 الكفر بالدنيا والآخرة . !
 وهل وضع هذا التقسيم إلا كل مَنّاعٍ للخير مُعتدٍ أنيم ؟ !
 وأضفرا :

يسرنا أن تثبت في كتابنا هذا بحثاً قديماً ، نشرته مجلة الأزهر ، للأستاذ
 الكبير الشيخ « محمد عرفة » عضو جماعة كبار العلماء . . .
 والبحث المذكور هو تدعيم فقهي موفق ، للفكرة التي انتصرنا لها
 من قديم ، والتي لمس القارئُ دفاعنا الحارَّ عنها .
 وقد أعلن الكاتب الجليل رأيه هذا ، بعد أن نجح الجيش المصري في
 طرد الملك فاروق من البلاد ، وشرع يقسم أملاكه وأملاك أشباهه من أصحاب
 الثروات الزراعية الكبرى .
 وقد كان هذا البحث العلمي ، بعيد الأثر في دوائر المتاجرين
 بالعهق الإسلامي .

أولئك الذين خرسوا ، والمظالم الفادحة تحزُّ في الأعناق ، وتركوا الملوك
 السرقةً ، والملوك المتخوضين في مال الله بغير حق يفعلون ما يحلو لهم
 بغير نكير . .

فلما انفجرت الثورة ، وبدأ توزيع الأملاك ، أخذوا يتهامسون فيما بينهم
إن هذا بعيد عن الإسلام !

كأن الأوضاع الأولى قامت ، وبها ذرة مما يوافق الإسلام .

تحرير الملكية في الإسلام :

« لقد تغيرت أوضاع ، وتبدلت نظم ، وسُنت قوانين في هذا العهد الجديد .

ومن القوانين التي سُنت ، قانون تحديد الملكية الزراعية .

والناس يتساءلون عن رأى الفقه الإسلامى فيه .

وهل فى ذلك شيء ، سَلَفَ عن الخلفاء الراشدين والصحابه والتابعين ؟

ونحن سنبين أن الإسلام يمنع التفاوت الكثير فى تملك الأرض ويحرص

على ألا تتجمع الأرض فى جانب من الأمة ؛ يكون فيه النقي والمزة والقوة ،

وتحرمها الجواب الأخرى ؛ فيكون فيها الفقر والمجز والضعف .

وما وقع فى مصر إلى الآن من الملكيات الكبيرة ، حتى صار رجل

واحد يملك آلاف الأفدنة ، وعنده من عبيد الأرض مثل هذا العدد ، يزرعونها

ويؤدون له غلاتها ؛ لم يكن بإذن الإسلام ، وعلى الرغم من تعاليمه وقع .

سوء توزيع الأرضين مما يمحته الإسلام ، وهو يبق الأمة إياه بل أن يقع

لأن الوقاية خير من العلاج ، وبما لجه إذا وقع لأنه يحسم استمرار الفساد .

وقد عالج الإسلام قديماً ، بمثل ما عالجته الدولة اليوم ، فالتاريخ

يعيد نفسه .

قد يستغرب السامع هذا الذى أقوله ؛ من أن الإسلام نزع بعض الأرضين

من أيدي مالكيها ، بعد أن رآها تتجمع فى جانب من الأمة ، وتُصْفَرُ منها

جوانب أخرى .

ومن أنه منع ذلك قبل أن يقع ؛ ولكن الغرابة ستزول عند ما نورد من الآثار ما يدل على ذلك .

روى عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص ، رضى الله عنهما . يوم افتتح العراق : « أما بعد فقد بلغنى كتابك ، أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم ، وما أفاء الله عليهم ، فانظر ما أجلبوا به عليك في المسكر من كراع أو مال ؛ فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرضين والأنهار لعمالها ، ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإننا لو قسمناها بين من حضر ، لم يكن لمن بعدهم شيء ^(١) » .

علم من قواعد الإسلام ومن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ، أن ما غنمه المسلمون من مال وأرض ، يقسم أربعة أخماسه على المجاهدين ؛ وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أخماس أرض خيبر على المجاهدين .

فلما فتح المسلمون العراق بقيادة سعد بن أبي وقاص ، سأل المقاتلون سعداً نصيبهم في الأرض وطلبوا أربعة أخماسها فتمه عمر ، وقال :

أما ما غنموه من منقول فاقسمه بينهم ، وأما الأرض والأنهار فلا تقسمها ، واتركها بأيدي عمالها ليزرعوها ، ويؤدوا خراجا يقسم على المسلمين .

وعلى عمر ذلك ؛ بأنه لو قسمها بين من حضر ، لم يكن لمن بعدهم شيء ، فجعلها باقية على حالها ، يملكها المسلمون جميعاً .

وقسم خراجها بين المسلمين ، مخافة أن يحوزها المقاتلون ، فلا يبقى شيء لمن يأتي بعدهم من المسلمين .

(١) ص ٥٩ كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ، و ص ٢٤ كتاب الحراج لأبي يوسف ، و ص ٢٧ و ٤٨ كتاب الحراج ليعلي بن آدم القرشي .

وزيد بن أبي حبيب روى هذا النص هو عالم مصر وإمامها . قال فيه الليث بن سعد : « يزيد طالبا وسيدنا » توفي سنة ١٢٨ .

فَأُتِ تَرَاهُ قَدْ مَنَعَ مِنْ تَكْدُسِ الْأَرْضِ فِي جَانِبِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِخْلَاءِ الْجَانِبِ الْآخَرِ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ .

وَوَرَدَ هَذَا الْمَعْنَى فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ :
لَمَّا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ السَّوَادَ ، قَالُوا لِعُمَرَ : قَسِّمُهُ بَيْنَنَا فَإِنَّا افْتَتَحْنَاهُ عَنْوَةً ،
قَالَ : قَاتِبِي .

وَقَالَ : غَالِمُنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَخَافُ إِنْ قَسَمْتَهُ أَنْ تَفْسَدُوا بَيْنَكُمْ فِي الْمِيَاهِ .

قَالَ : فَأَقْرَأُ أَهْلَ السَّوَادِ فِي أَرْضِيهِمْ ، وَضَرَبَ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْجَزِيَّةَ وَعَلَى أَرْضِيهِمْ «الطُّسُقَ» أَيْ الْخِرَاجَ ، وَلَمْ يَقْسَمْ بَيْنَهُمْ ^(١) .
وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِأَرْضِ السَّوَادِ بِالْمِرَاقِ خَسْبَ ، بَلْ وَقَعَ مِثْلُهُ فِي أَرْضِ
مِصْرَ نَفْسِهَا .

« حَدَّثَ سَفْيَانُ بْنُ وَهَبٍ الْخَوْلَانِيُّ . قَالَ : لَمَّا افْتَتَحَتْ مِصْرَ بَنِي عُمَرَ ،
قَامَ الزُّبَيْرُ . فَقَالَ : يَا عُمَرُ بْنُ الْعَاصِ اقْسِمْهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا أَقْسِمُهَا .
فَقَالَ الزُّبَيْرُ : لَتَقْسِمْنَهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ .
فَقَالَ عُمَرُ : لَا أَقْسِمُهَا حَتَّى أَكْتُبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ ،
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ دَعَمَهَا حَتَّى يَفْزُو مِنْهَا حَبْلُ الْحَبْلَةِ » .

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ ، الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، فِي كِتَابِهِ الْأَمْوَالُ :
أَرَاهُ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ فَيْئًا مَوْقُوفًا لِلْمُسْلِمِينَ ، مَا تَنَاسَلُوا يَرُثُهُ قَرْنٌ عَنْ قَرْنٍ ،
فَتَكُونُ قُوَّةَ لَهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ ^(٢) .

فَهَذِهِ رَوَايَاتٌ مُتَضَافِرَةٌ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ ، وَهُوَ أَنَّ عُمَرَ مَنَعَ الْقَاتِلَةَ ،
مَا كَانُوا يَرُونَهُ حَقْلَهُمْ بِمَقْتَضَى الْكِتَابِ وَعَمَلِ الرَّسُولِ ، مِنْ قِسْمَةِ أَرْبَعَةٍ

(١) ص ٧٠ كتاب الأموال لأبي حنيفة .

(٢) ص ٨٠ للمصدر نفسه .

أخاسها عليهم ؛ ثلثا يحوزها الحاضرون ، ولا يبقى منها شيء لمن يأتي بعدهم .
ولم يتفرد بذلك عمر ؛ بل روى مثله عن عليّ ومعاذ بن جبل .

« روى عن عبد الله بن قيس الحمداني ، قال : قدم عمر الجابية ، فأراد
قسمة الأرض بين المسلمين فقال له معاذ : والله إذن ليكونن ما تكره ، إنك
إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم ، ثم يبيدون ، فيصير ذلك إلى
الرجل الواحد أو المرأة ، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً
وهم لا يجدون شيئاً ، فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم ^(١) .
وأشار بمثل ذلك عليّ ، حين استشاره عمر .

فهؤلاء النفر من جلة الصحابة : عمر ، وعليّ ، ومعاذ بن جبل ،
اتفقوا على منع المقاتلة عن قسمة الأرض بينهم ، رعاية لمصلحة بقية المسلمين ؛
ثلثا يحوزها المقاتلة ولا يبقى شيء لمن يجيء بعدهم .

وفد وافقهم الصحابة ، وجرى العمل عليه في أيام عمر والخلفاء من بعده .
فقد منعوا التفاوت الشديد في امتلاك الأرض ، قبل أن يقع .
وأما أنه عالج به بعد أن وقع ، فقد ورد عن قيس بن أبي حازم قال :
كانت بجيلة (وهي قبيلة من المسلمين) رُبِعَ الناس يوم القادسية ، فجعل لهم
عمر رُبْعَ السواد ، فأخذوه سنتين أو ثلاثاً .

فوفد عمار بن ياسر إلى عمر ومعه جرير بن عبد الله البجلي ، فقال عمر
لجرير : يا جرير ، لولا أني قائم مستول ، لكنتم على ما جبل لكم ،
وأرى الناس قد كثروا ، فأرى أن ترده عليهم .
ففعل جرير ذلك ، فأجازه عمر بثمانين ديناراً ^(٢) .

(١) ص ٥٩ المصدر نفسه .

(٢) ص ٦١ كتاب الأموال ، و ٣١ الحراج لأبي يوسف .

وورد أن امرأة من بيجيلة يقال لها أم كرز ، قالت لعمري : يا أمير المؤمنين إن أبي هلك ، وسهمه ثابت في السواد ، وإني لم أسلم .

فقال لها : يا أم كرز ، إن قومك قد صنعوا ما قد علمت — أي من تسليم الأرض — قالت : إن كانوا قد صنعوا ما صنعوا فإنني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول ، عليها قطيفة حمراء ، وتملأ كفي ذهباً .

ففعل عمر ذلك ، فكانت الدنانير نحواً من ثمانين ديناراً^(١) .

وحادثة قبيلة بيجيلة ، تشبه ذلك القانون الذي أصدرته الدولة ، بتحديد الملكية الزراعية ، فهما يجتمعان ، في أنهما أخذتا الأرض ممن كانت تحت أيديهم بموض يؤدي لهم ، نظراً لمصلحة المجتمع .

فقد قال عمر : لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما جعل لكم ؛ وأرى الناس قد كثروا فأرى أن ترده عليهم ، مع شيء من الفوارق : منها أن عمر نزع الأرض كلها . والقانون ما زاد على مائتي فدان ، وأبقى له مائتين ، وهذا الفرق لا يؤثر ؛ لأنه إذا جاز أن نزع الأرض كلها ممن هي بيده ، فلأن يجوز أن ينزع بعضها ويبقى بعضها من باب أولى . ومنها أن عمر جعلها وقفاً على المسلمين ، يزرعها من يزرعها على خراج يؤديه ، يصرف على المسلمين .

أما القانون فقد ملكها لغيرهم من الفقراء .

ومنها أن عمر فعل ذلك والمهد قريب ، والتراحم والإيثار بين المسلمين ، وهذا يجعل مهمته سهلة .

أما القانون فيفعل ذلك وقد بمد المهد ، وفني عليه الكبير ونشأ عليه

الصغير ، وقد تغيرت نظرة المسلمين بعضهم لبعض ، فصارت نظرة استغلال ، لا نظرة أخوة وتعاون ، وهذا ما يجعل المهمة شاقة .

ولعل في هذا التدرج الذى جعل تنفيذه على خمس سنوات ما يخفف من وقته .

ولعله إذا فهم الإقطاعيون أن هذه الكظة كانت تضر بهم ولا تنفعهم ، وكانت تحرم كثيراً من إخوانهم ما خلقه الله لهم ، خف وقته وزال أله . تأملوا في هذه الوقائع التى تتعلق بالأرض ، تبينوا المبادئ الإسلامية من خلالها ، تلك المبادئ التى غرست في نفوس المسلمين الأولين ، وظهرت منهم أعمالاً حكيمة وقضايا عادلة .

يرى الإسلام أن المجتمع الإسلامى كئسرة واحدة ، وليس من العدل أن يختص بعض الأسرة بالأرض ، ويحرم الباقون . وقد فهم ذلك عمر ، بل إنه لم ينظر لمن حضر فقط ، بل نظر للحاضر ولمن تله الأرحام .

انظر إليه حين يقول : فما لمن يأتى بعد ؟

كره أن يحوز الأرض المقاتلة الذين بذلوا دماءهم وأموالهم في الجهاد ، حتى دانت لهم الأرض ، فيولد من يولد ، ويدخل في الإسلام من يدخل ، فيجد الأرض قد حازها من حازها ، ولا يجد ما يملكه .

ماذا يكون حكم عمر ، حين يجد قوماً لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب إنما ملكوها إقطاعاً غير شرعى ، أو ورثوها عن ملكها كذلك ، وحازوها ومنموها عن بقية المسلمين ، وقد أساءوا التصرف فيها ، فلم يراعوا حق الله ، ولا حق الفقراء في هذه الأموال .

وقد بقى أن يقال : كيف يخالف عمر عمل رسول الله في « خيبر » من قسمة الأرض أخماساً ، وجعل الخمس لله وللرسول والفقراء ، وأربعة أخماسها

في القتالة ، ويذهب إلى حرمانهم ، وجعلها سلكا للأمة ، يزرعها من يزرعها على خراج يؤدي ، ينفق منه على المسلمين ؟ قلنا ذلك في وجوه :
منها أن عمر ربما علم أن ما فعله الرسول ، كان على التخيير لا على طريق الإلزام .

ومنها أن عمر تأول آية الفىء على ما ذهب إليه ، وهى قوله :

« مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِلَّذِينَ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ؛ كَيْلًا بِكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ . وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ، يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ » .

وقد قال — حين ذكر الأموال وأصنافها ، والآيات الدالة عليها — :
استوعبت هذه الآية الناس .

ولعل عمر ذهب إلى المصلحة المرسلة ، ورفع الضرر ، وقد علل بذلك فيما رويناه عنه .

ورحم الله عمر بن الخطاب ، فقد كان يعرف الأغراض العظمى للإسلام ،

ويحافظ عليها ، وقد كان يعلم أن الشريعة عدل وإنصاف ، فحيث وجد العدل والإنصاف ، فثمَّ شرع الله .

وربما رأى في النص والحادثة ، تقييداً بالزمان والمصلحة وما لابسها من حوادث ، وكان براعى المصلحة ، ورفع الضرر عن الأمة .

ولا أعلم ضرراً أبلى من التفاوت الكثير في الملكية الزراعية .

وبحسبنا أن ننظر إلى آثاره السيئة عندنا ، فقد جمل في الأمة طبقتين :

طبقة أصحاب الأرض المالكين ، وفيهم الغنى والقوة ، وفيهم ما ينتج منه الغنى من الترف والكبر والأشر والبطر والاستعلاء وغمط الناس .

وطبقة الفلاحين ، وهم الكثرة الكاثرة من الأمة ، وفيهم الفقر والحاجة .

وتتبعه آثاره من الجهل والمرض والذلة ، والضعة والمهانة والاستخذاء ، وخلقُ العبيد ، من الجبن والخور والصنار .

ومثل هؤلاء لا يأبون الضيم ، ولا يحمون الذمَّار ، ولا يدفعون العار .

وإنما تولت فيهم هذه الرذائل وما يتبعها ؛ لأنهم يرون أن رزقهم وحياتهم ، وعزهم وذلم ، بيد صاحب الأرض .

إن شاء أبقاهم وإن شاء أخرجهم ، فرمى بهم إلى الطرقات ، حيث الجوع والعري والموت ؛ فيذلون له ويخضعون .

وهذه النفوس المريضة لا ينفع فيها علاج ، لأنه كلما رفع المربون والعلماء من نفوسهم ؛ وراضوهم على العزة ، طغى على ذلك كله ما هم فيه من حالة اجتماعية فاسدة ؛ ومن وَضِع ، يجعلهم محتاجين لمخلوق مثلهم .

وماذا تنفع المظلات والعبر ، إذا كانت تبنى ، والواقع يهدم ، وإذا كانت تدعو إلى العزة ، وواقع الحياة يدعو للذلة ؟ !

أما الآن ، فإننا نأمل أن يصلح الله بتحديد الملكية الحالة الاجتماعية ،
وأن يحقق الله به كثيراً من العدل في الجماعة ، وأن يرفع مستوى المعيشة
لكثير من الفلاحين ، فيتمتعوا بعد جهل ، ويصحبوا بعد مرض ، ويأمنوا
بعد خوف ، وأن يشعروا بالمزة والقوة والحرية ، وأن تربي فيهم أخلاق
الأحرار من الغضب للحق ، والإباء للظلم ، والكراهية للاستعباد .
فإذا استنصروا نصروا ، وإذا استنفروا نفروا ، وإذا أتاكم عدوٌّ مُّنبِرٌ
طاروا إليه زرافات ووحداناً » اهـ .

(٦)

دروس من السماء

قصة أمة :

إنها أمة واهنة القوى ، ساقطة المستوى ، كهذه الأمم البعثرة في ربوع الشرق ، الباقية على خريطة العالم القديم ، كأنها أطلال دارسة ، لحضارات طال عليها الأمد ، وانقطع بها الزمن ، وأدبرت عنها الحياة .
فهي — في شيخوختها المائرة — تذكر ماضيها فترجو ؛ ويلحقها حاضرها فتكبوا .

إنها بين اليأس والأمل ، وبين الحياة والموت ، وبين رغبتها في العيش الكريم ، وتعثرها في الأخذ بأسبابه .

تواجه الدنيا بأمانها ، ويواجهها القدر بدروسه ، وتنزل إلى ميدان الحياة برغائبها المجردة ، فيفاجئها الميدان بمقباه المعترضة ، ومتاهاته المحيرة . .

وقد وصلت — أخيراً — إلى ما تبني ، ولكن مثل ما يصل الفتى الفتر إلى تحقيق أحلامه ، بعد سنوات طويلات تترك تجاعيدها على جبينه .

وبعد أحداث قاهرات تدع ندوها في فؤاده ، وكفاح موصول المראה والتجهم والمصاهرة ، لم يزل به حتى يغير منه كل شيء .

فكأن الذي وصل إلى آخر الطريق ، شخص آخر ، غير الذي بدأمرأله ، ووقف على أوائله لا يعرف ما يكون ، ولا يدري ما يجبأ له .

هذه الأمم نموت هنما :

الأمة التي تقبل الخنوع وتعطى الدنية من نفسها ، لن تحرم من مكان تعيش فيه ، فإن سادة العالم لن يرفضوا الاستكثار من الخدم والأتباع .
ولا ضير على الواحد منهم ، إن سخر مستعمرة واسعة الرقعة ، ليعيش ما فيها من حيوان ، وما فيها من إنسان ، سواسية في العمل له والفناء فيه .

يَبْدُ أَنْ الشُّعُوبَ الْخَادِمَةَ لغيرها ، ليست إلا شعوباً ماتت فيها المواهب الإنسانية العليا ، وارتكست فيها الملكات الذكية اليقظة .
 فعلى توصف بالحياة ، كما يصف السادة بالحياة كلاب الصيد التى تلهث بين أيديهم ، أو أبقار الحرث التى تعمل فى حقولهم ! .
 أما هم — من الناحية الإنسانية المحضه — فأموات .
 وكل أمة تنسكل عن حل أعباء الحياة الحرة الأبية ، وتنكص عن الإقدام فى ساحات الجهاد والتضحية ، وتخشى عواقب المخاطرة والجراة ؛ فلا بد أن تصدر عليها محكمة التاريخ ، حكمها بالإعدام .
 وهكذا بدأ القرآن يقص أنباء هذه الأمة التى فرّت من تكاليف الحياة فأدركها الموت ! :

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ ، — حَذَرَ الْمَوْتِ ! — فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ : مُوتُوا » .

فحقت عليهم كلمة العذاب ، وماتوا فى الديار التى عجزوا عن الدفاع عنها ، كما تموت — الآن — شعوب كثيرة فى المستعمرات ، وفى الأمم المستقلة اسماً ، والمرتبطة مع قاهرها بمعااهدات ! .

فلما أراد الله أن يعلم هذه الأمة كيف تحيا ، أشعرها أن دون نيل الحياة الكريمة . بذل النفس والنفيس ، ودفع الضرائب المفروضة على الدم والمال فقال لهم : « فَأَتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . . » .

ثم قال لهم : « مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ . . . »
 وهيئات أن تستطيع الأمم الخوارة ، دفع ذلك الثمن الغالى !
 وكيف تدفعه من نفوس هى بها — فى الحق — شحيحة !
 ومن أموال هى بها — فى الخير — ضئيلة ؟

وبدأ القرآن بفصل حوادث هذه القصة الرائعة . فقال :

« أَلَمْ نَرِ إِلَى الثَّمَلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّ
لَهُمْ أَمْنٌ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ : هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ
عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ؟ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَقَدْ
أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا ؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ؟ تَوَلَّوْا
إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُنا ؟ » .

لَمْ تَمُوتِ الْأُمَمُ :

ومن هذه الآية ، تعرف مجموعة من أحوال الشعوب المستضعفة ، فهي
تعرف المجد والحرية والاستقلال ، ولكن كتابة تملأ الصحف ، وهتافاً زحم
الحو ، ومظاهرات تسيل بها الميادين ، وأكفأ يسيها التصفيق .
فإذا جدَّ الجد وكشف الأمر عن ساق ، وتلفت الوطن ، يطلب الحماة
الذين يفسلون عنه المار ، لم يجد أحداً من هذه الجموع الحاشدة ؛ الجموع التي
تقر وهي تصبح « بحيا الثبات على المبدأ » .
وقد كان زعيم هذه الأمة خبيراً بشئونها .

فلما تجمعوا حوله ، وغلبتهم فورة الحماسة فصاحوا : زبد القتال ، الويل
للغاصبين ! قال لهم — في تثبت المرتاب ، ولهجة الحائر — .

« هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ، أَلَّا تُقَاتِلُوا ؟ » .
فازدادت هتافاتهم حدة . ولوحت أيديهم تهديداً .

سندافع عن بلادنا إلى آخر رمق ! فإما استقلال تام ، وإما موت زؤام .
« وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا » .

فلما حانت الساعة الفاصلة ، ودق النفير العام ، لم تر ساحة الجهاد إلا علماً
ينشره النسيم ويطويه ، على حفنة من الرجال !
هم بقايا الجماهير التي طلبت بالأمس الجهاد ، ثم صَفِرَتْ منهم اليوم ميا ديقه .
« فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ؛ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ . وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ » .

سأهم القرآن ظالمين مع أنهم مظلومون ، فكيف جازت هذه التسمية ؟
إن الظلم نوعان : ظلم الإنسان لنفسه ؛ وظلمه لغيره .
وكثيراً ما يكون النوع الأول ، حاملاً ممهداً لوقوع النوع الثاني .
فالذي يقبل النذل والانحناء ، يفرى الآخرين بالبنى والاعتداء ! .
وقلماً يقع العدوان على ذى أنفة وحمية ، فإن الباغى يعرف أن خسارته
من وراء ذلك العدوان ، أضعاف أرباحه ، إن كان هناك ربح يجتنى فى مثل
هذه الحركة .

وقلماً تتحرك الجيوش للمهجوم ، إلا على أمة يرجى منها أن تسلم وتلين .
ولذلك كثرت حروب الاستعمار فى الشرق وحده ، وصدق القائل :
أنصفت مظلوماً فأنصفت ظالماً فى دلة المظلوم عذر الظالم !
من يرض عدواناً عليه يضيره شزمن العادى عليه النائم
وسواء كان شراً منه أو دونه فهو ظالم لنفسه .
وسياق الآية هنا يؤكد هذا المعنى ، ويحمّل الأمم الناعمة على الظلم
أوزار ما تقاسى وتمانى .

زعماء بملك النصاب :

وجرثومة الدل كجرثومة الوباء ، تنتشر عدواها انتشار النار في الهشيم ،
حتى تخامر كل شيء .

فظالم الاحتلال الخارجى ، تسندها مظاهر الانقسام الداخلى .
وهذا الانقسام يتوزع الأمة طبقات متنافرة ، يعلو بعضها بالجاه ، ويهبط
بعضها بالفقر .

وعند ما يكون للرجل قوة ألف ثور يملكها ، وألف حصان يركبها ،
وألف فدان يستغلها ؛ فقد ترشح للرمطة ، وكان حقاً أن تمنو له الجباه ،
وأن يشار إليه بالبنان !

وساد هذا التفكير المريض فى الأمة المستضعفة

جاء سراتها يقولون للرجل الذى ساقته العناية لإقازم : لقد عزمنا على
الجهاد من أجل حريتنا المفقودة ، فاحتر لنا القائد الذى يلم شملنا ، ويركز
قوتنا ، ويكسر بنا عدونا ! .

قال لهم الرجل الملهم : ما دمتم قد صدقتم العزم ؛ فقد سنحت
لكم الفرصة ، وقد هيأت لكم الأقدار أكفأ رجل يحقق لكم
أهدافكم ، واشترأبت الأعناق لترى القائد الكبير ، فإذا بهم يرون
« طالوت » ! .

ومن طالوت هذا ؟ لقد عرفوه رجلاً لا يملك من حطام الدنيا ، إلا عقلاً
ذكياً ، وجسماً قوياً ، ويقال : إن له مواهب عالية ! .

وما قيمة هذه المواهب ، إلى جانب القناطر المقتطعة من الذهب والفضة ،
عند فلان وفلان ، ممن يجولون ويقصدون ؟

ورمت أنوفهم أن تخضع لرقيم من أبناء الشعب ، وهم الذين طالما مرغت
أنوفهم في التراب ، خضوعاً للزعما الأجانب !
وأبى الله إلا أن يُكرههم على الحق ، وأن يرغمهم على احترام
الوهاب وحدها :

« وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ : إِنْ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا . قَالُوا :
أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا ؟ - وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ؛ وَلَمْ يُؤْتَ
سَمَةً مِنَ الْمَالِ - قَالَ إِنْ اللَّهَ اسْطَفَاءُ عَلَيْكُمْ ، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ
وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .
في ميزان الحقائق يرجع الناس بالكفايات والأعمال ، لا بالوجاهات
والأموال ، وهذا منطوق عادل .

غير أن دون تطبيقه عوائق كثيرة ، من طبائع الناس أنفسهم ،
ومن طبائع الأحوال الاجتماعية التي يمشون فيها ؛ ولذلك قلما يرجع
إليه الناس .

فإن العيون المجردة يأخذها منظر الهامة والقامة :
وقد ينضم الدكاء القليل ، إلى مظاهر الوسامة والفقامة ، فيجملك
تطرق هية ، ويجعل من المسير عليك أن تحرك لسانك ببيت
الشاعر الجريء :

لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جِسْمُ البغال وأحلام المصافير
وهذا البيت الحكيم لم يبلغ « فرعون » ، ولمله لو بلغه لأنهم قائله
بالنحافة والضعف !

فإن فرعون - قبحه الله - كفر بموسى ؛ لأن موسى لم يدخل عليا
في زينة الملوك ، وأبهة الترفين .

فقال للناس - في تبرير اعتزازه بنفسه وتطاوله على نبيه - :

« أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ ؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي
أَفَلَا تُبْصِرُونَ ؟ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ، وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ،
فَلَوْلَا أُلْتِيَ عَلَيْهِ أُسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ . . . » .

والنطق الفرعوني في مقياس الحقائق ، يملأ أدمغة الكثيرين حين
ينظرون لأنفسهم ، وحين ينظرون للناس .

وقد رأيت الكثيرين من فقراء الواهب يشمرون بالسطوة
الفارغة ، مدفوعين إليها بقوة الدرجات التي يوضعون فيها ، والمكاتب
التي يجلسون إليها ، والتليفونات التي يثرثرون معها ؛ بل بالأطعمة
التي يتناولونها .

وتلك آفات ، تصيب الأمم عند ذهاب ربحها ، وانهباء حضارتها .
وهذه أمة « طالوت » كانت تريد رجلاً صاحب مصرف ، يقرض منه
بالربا أو يراهن به في ميدان السباق ، شأن اليهود في تفكيرهم .
ويريد الله لهم رجلاً صاحب مصرف أخلاق ، يهب منه الفضائل للمعدمين ،
وينفق من أرصدته التي لا تقنى ، حتى يسترد النصر للمظلومين .
إن الرجولة بجوهرها الحر ، لا بقشورها التي تطير مع الريح .
فليفهم ذلك الجاهلون .

في صبرانه المعركة :

واستعد القائد اللبيب المنازلة الاستمرار في معركة فاصلة ، يحرق بها شعباً
مسترقاً ، وينتقد أمة مسروقة .

فكيف ينتقى الرجال الذين يخوضون معمماتها ؟ .

إن القلة النشيطة أفضل لديه من الكثرة العاطلة .

وقد عرف طبيعة الأمة التي يحارب من أجلها . إن فيها كثيرين يسرهم لاكتتاب في الجيش الخارج ليظهروا في الاستعراضات الفخمة ، ويرتدوا للباس الأنيقة ، ويمتطوا الخيول الراقصة .

فإذا التقى الجمعان ، كان أكذب الناس عند اللقاء ، أو جههم في ميادين لمرض المسالم والناورات التمثيلية .

فهل يأخذ رجاله من هذه الأخلاط الفاشلة ؟ كلا !

إذاً كيف يتخلص من الأدعياء الذين يضررون ، أكثر مما ينفعون ؟ .
إن أحلام الحرية في ليالي الظلم والأسى ، تسهل على الأكثرين .

لكن حقائق الحرية في أوقات الجدد والفداء ، تصعب إلا على الأقلين .

فلا بد أن يمتحن من يخرجون معه امتحاناً قاسياً ، يردُّ كثيرهم العاطلة

قلة عاملة ! !

فما إن فصل بهم ، وتجاوز حدود الوطن السهل اللين ، وتمرضوا معه جيماً لوعثاء الطريق وحرارة الجو ، وغبار السفر وجفاف الرحلة الشاقة ؛ حتى أصدر القائد أمره الغريب : سيصادفنا الآن نهر عذب على كل جندي خلص ، أن يستمع إلى أمر القيادة العامة ، بعدم الشرب منه .

لكن أبناء « الأعيان » الناعمين ، الذين اعترضوا أول الأمر على قيادة طالوت ، وكذلك مَنْ على شاكلتهم ، ممن حسبوا الحرب رياضة ممتعة وسفراً لذيقاً ، رفضوا الانصياع لهذا الأمر ، وآثروا ترك الجيش وقائده :

« فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ

شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ، إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ » ١ .

واستراح طالوت إلى هذه النتيجة التي كان يتوقعها ، واعتبرها أول تبشير الخير ، فقد انفصلت عنه في هدوء ، الصفوف التي كانت ستسلم سيقانها للريح ، عند الصدمة الأولى مع الأعداء ! فتشيع الهزيمة في فرق الجيش كله .

غير أن أصحاب طالوت ، راعهم أن يتضاءل الجيش الجرار إلى هذه القلة الضئيلة .

فما عسام يفعلون مع خصم يفوقهم عددًا ؟

وَأَبْدَوْا تَهَيَّبَهُمْ مِنْ مُوَاجَهَةِ الْمَوْقِفِ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ !

لكن هذه البقية المؤمنة ، لم تخل من رجال رسخوا في الحق ، وذهلوا عن كل شيء ، إلا نصرته ، وافترضوا كل رأي ، إلا التراجع بعد هذه الامتحانات المتتابة . ومات في دمائهم كل طمع ، إلا الأمل في النصر أو القبر :

« فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا : لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ : كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ ، غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ . وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ؛ قَالُوا . رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا مَبِغًا ، وَثَبَّتْ أَقْدَامُنَا ، وَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . هَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ » .

واسترد الشعب المظلوم حرياته المفقودة ، في ميدان الكفاح وحده . بعد ما أقلست وسائل الهتاف والتهريج ، في إفادة أي ربح . فهل من مدكر ؟ .

(٧)

إلى قوارين العصور الحاضرة قصة قارون القديم

المصاميون والعظاميون سواد :

للغنى والجاه ، نشوة تفعل بالرءوس فمل الخمر ، عندما تطيش بألباب
السكرى ، ثم تصور لهم الدنيا أشباحاً مترافقة ، وحقائق متقطعة ، وقائع
لا يمسكها العقل ، إلا كما تمسك الماء الغرايل ! .

وللأغنياء المتخمين نظرة خاطئة نحو سواد الناس .
نظرة تبدأ من القمة التى وضعوا أنفسهم فوقها ، وتهبط إلى السفوح
التي تزدحم الجماهير عندها .

يستوى فى هذه النظرة من ورثوا المجد ومن كسبوه !
كلاهما يقول : « إِنَّمَا أُورِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي » ، كما قال قارون ردّاً
على قومه ، حين حاولوا إيقاظه من نشوته ، وإيقاظه من سكرته .

المصاميون هؤلاء ، ولدوا وولدت معهم الفشاوة الضاربة على عيونهم ؛
لأنهم — وهم فى المهد — كانت ترمقهم الميون بالإجلال ، وتناديهم الأفواه
بالتدليل ، وتحيط بهم الخدم ، كما يحيط السدنة بالصنم ! .

فأتى هؤلاء — إذا كبروا — أن يبصروا الحق ويحترموا الخلق ؟ .

والمصاميون من هؤلاء ، يبنون من صميم الطبقات الكادحة .
فإذا نمت دوحتهم ، وعظمت شوكتهم ، لم يلبث النسيان الذى أدرك
أبانا آدم فأخرجه من الجنة ؛ أن يدركهم الآخرون ، فإذا بهم يتسكرون
لأصلهم القديم .

ألم تر إلى « نابليون » كيف بدا فقيراً ، ثم تحول إمبراطوراً ؟
وكيف ذبح مليوناً من الجنود فى معاركه ، التى أشعلها لتدعيم مجده
الشخصى ! . . .

كم تشق الشعوب عندما تستبد نشوة الجاه الكاذب بكبرائها . . .

وكم يحتاج هؤلاء الخمورون بكثرة المال ، إلى من ينكس رؤوسهم ، ويقلب أوضاعهم ، كي بقيثوا ما بخزائهم من كنوز ، مثلما يحتاج الكبير إلى من يقلبه ظهراً لبطن ، حتى يُفرِّغ ما بمعدته من سوائل ونجاسات . فإذا تم ذلك ، اعتدلت الرؤوس المائلة ، وتنبت الأفكار الغافلة . .

وتلك عظة نستخلصها من قصة قارون إذ قال الله فيه :
 « إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ، وَأَتَيْنَاهُ مِنْ
 الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْمُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ؛ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ :
 لَا تَفْرَحْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ . »

ضوابط :

وقد تسأل : ما سرُّ النهي عن الفرح ؟ ولم يكره الله الفرحين ؟
 مع أن بشاشة النعمة تدع الوجوه نصره ، والشفاة مُفَرِّجة . . .
 طبيعة تلك في النفوس لا يمكن تغييرها !
 والجواب أن هناك نوعاً من الفرح الخبيث ؛ أشرب روح البطر ؛ واختلط
 الشعور به بمشاعر أخرى ، من التمرد والانطلاق من كل قيد ؛ ودفع أصحابه
 إلى الاستغراق في المتع العاجلة .

فهم لا يعرفون إلا لذاتهم المجردة ، وإلا السعى الدائب لإشباعها .
 ويقابل هذا النوع من الفرح البطر ، الحزن اليائس الذي يوصد أبواب
 الضيق ، على من يصابون في الحياة بأية كارثة ، فيتركهم لا يستطيعون حراكاً ،
 ولا ينتظرون فكاً .

ولا ريب أن كلا الأمرين يضير الحياة البشرية ، ويشيع فيها القوضى
 الاجتماعية ، فضلاً عن أنه جهالة بقوانين القدر ، التي ترجع إليها أمور الناس ،
 في الأفراح والأحزان جميعاً .

ومن ثمَّ ندرك معنى قول الله عز وجل :
 « لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ ، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ، وَاللَّهُ
 لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ » .

هذا الفرح الذي تصدر عنه مظاهر الحياء والكبرياء ، والذي تنبعث
 منه عوامل الإفساد للبلاد والعباد ، هو الذي هُيَّيَ عنه قارونُ ، ثم وجهت له
 بعد ذلك النصيحة المترتبة على حسمه :

« وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ،
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ، وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ؛ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ » .

وتمَّ شيء آخر لا يجوز إغفاله في تنظيم المجتمع الإنساني ؛ إن تنعيم قوم
 ليس معناه إشقاء آخرين ؛ وإن تسعير المواهب العليا بأكرام ذويها ، لا يستلزم
 تجويع سائر الطوائف الأخرى ، وإهانة بيها .

ولذا يقع في وهمَّ الناس أن تكريم شخص مبنى دائماً على تحقير
 شخص آخر .

إن الله تبارك وتعالى قاوت بين الناس حقاً ، فيما آتاهم من ملكات
 عقلية وقوى أدبية ومادية .

وقد أمرنا أن نرمي ذوى الكفايات ، وألا ننقصهم أقدارهم .
 لكنه ضم إلى ذلك ، أن الناس جميعاً يربطهم نسب واحد ، وتقرب
 بينهم أواصر مشتركة ، وأن تجاهل هذه الحقيقة ، قطع لما يجب وصله ،
 ولذلك قال :

« وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ . . . وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
 إِصْلَاحِهَا ! »

وعندما حاول قارون ، أن يستند إلى مواهبه الزعومة ، في تبرير عظمته وتسويف أبعثته ، والاتفاخ بماله وجاهه . قال : « إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي » .
وليكن ما قاله قارون صحيحاً ، فهل تسمير علمه هذا ، وإعطاؤه حقه ، لا يكون إلا بالبنى على قومه والاستملاء فيهم ؟ :

« أَوَلَمْ يَظُنْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ » .

أجل إنهم لا يسألون عن ذنوبهم ؛ لأن إجابتهم المحتملة حاضرة لدى كل سؤال .

وهذا النوع من الجرائم — جرائم الكبر والغطرسة والإفساد — يستند إلى وجهة نظر ثابتة أبداً عند مقترفيه .

إنهم مستكبرون في أنفسهم ، معتقرون لغيرهم ؛ لأنهم في قمة الحياة وغيرهم في سهولها .

ولأنهم سعدوا في الدنيا باستحقاق ذاتي موهوب ، وغيرهم شقي فيها لأنه أهل لذلك ولما دونه .

وَرَدُّهُ هَؤُلَاءِ إِلَى الصَّوَابِ ، لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْخُسْفِ وَالْمَسْخِ وَالْعَذَابِ .

ألوانه الزرعات الاجتماعية :

وفي الأمة التي ظهر بها قارون ، نجد أحلاطاً من الناس ، يمتاز كل خليط منها بوضعه وفلسفته وأحواله .

وهناك أعوان الظلم ، الذين يتملقون أربابه ويميشون في ركابه ، يمشون حواشي للجبارين ، يزينون لهم المقابح ، ويرتكبون معهم الفضائح .

وهناك أنصار العدل الاجتماعي ، وجماعة الوحي الإلهي ، الذين يستنكرون

المظالم ويجهدون في مكافحة الطغيان ، ويضمنون على طرق الشر معالم الخطر
حجراً ، ويصبحون بقارون وغيره :

« لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ » .

وهناك السبيد الذين تسقط القوارع على رؤوسهم ، فلا يستيقظون ،
ويتخذ الكبراء من شعورهم حبالا ، ومن جلودهم نعالا .

وهم — مع ذلك — بالدون راضون ، يمحضهم الموت وهم في خدمة السادة
أبدأ ، فتوقاهم الملائكة ظالمى أنفسهم .

وهناك قوم أمرهم عجب ، يقتربون من بمض هذه الطوائف وليسوا منها -
يرون المال فى أيدى غاصبيه من الحرام ، فيتمنون لو كان فى جيوبهم
الخلاوية ، ويشتهون أن يقدموا أمام موائده الحافلة ، وأن يشتركوا فى حفلات
النعم التى تقام ، وأن يسيروا فى مواكب الجاه التى تزحف ، وأن . . .
غير أن هذا كله خيال مفلسين ، فلا الحرمان علمهم العفاف ، ولا الحظ
استجاب لأمانهم .

وهذا الفريق من الناس — إذا كثر — كان خطراً على الأمة التى
تنكب به لأنه صنف من الفقراء يحسب عليهم ، مع أنه لم يمنعه من العدوان
والبنى إلا فقدان الوسائل ؛ فالنفس تطمع والأسباب عاجزة .

هذا الفريق — لما رأى موكب قارون خارجاً — استيقظت فيه أطماعه
وتحلب ريقه ، ثم جرى بينه وبين الفريق الطيب المصلح ، جدال طريف :

« فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ . قَالَ الَّذِينَ يُؤِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا :
يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ، إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ . وَقَالَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ : وَيَلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ ، لِمَنْ آمَنَ وَهَلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا
إِلَّا الصَّابِرُونَ » .

مصرع الطاغية :

إن المحكوم عليه بالشنق ، يزداد وزنه قبل أن يلتف الجبل على عنقه ،
وربما قدمت له أطايب الطعام يزددها قبل مهلكه .
والطغاة الذين يحكم القدر بمقابهم ، يزداد ضغطهم على الشعوب التهوكه ،
وتتكاثر من حولهم مباحج الميش ، وعناصر القوة ؟ .

أفترى هذا دليلا على أن القدر يطوى لهم في الغيوب صفحات سارة ؟
كلا . إنه نسمين الذبيحة للضحية ، حتى يقع السكين من جسمها على
شحم ولحم ...

وكذلك أبطأت السماء على قارون ، ثم قالت كلمتها الحاسمة :
« فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ ، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ
مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ » .

وتذكر الحتمي ممن كانوا يحسدون قارون ، ويتمنون حظه ، فضربوا
كفًا على كف من العجب ، وشمروا بالراحة ، لأنهم أفلتوا من مصير فاجع :
« وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ ، يَقُولُونَ : وَيْ ، كَانَ اللَّهُ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُنَا لَخَسَفَ
بِنَا ! وَيْ كَأَنَّهُ لَا بُفْلَاحَ الْكَافِرُونَ » .

إن المال نعمة من الله عليك ؛ إذا سخرته في إسعاد نفسك ، وإسعاد الناس .
وإذا كسبته من وجوهه الكريمة ، ثم جعلته ذريعة لبلوغ منازل الثبل .
ومدارج الفضل . ليس في طلبه أى حرج ، ما دام يؤخذ من منابه النقية ،
ليوضع في حقوقه الزكية :

« لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ، أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ » .

ومن الذى لا يتطلع إليه فى هذه الحال ؟ ١٩ .

أريد بسطة عيش أستمين بها على قضاء حقوق للملا قبلى
والجاء الذى يجمعك منيع الجانب ، مكين القدم مهيب الحق ، نعمة
كبرى كذلك .

وإنه لمن النوائب المؤذية ، أن يكون الرجل قليلا مستضعفا مروعا بين
الحين والحين .

ولقد اهتمَّ الله على المؤمنين الأولين بما وهبهم من نصر وجاه .
« وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ، تَخَافُونَ أَنْ
يَتَخَطَّكُمْ النَّاسُ فَأَوَّاكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يُنْصِرُهُ ، وَزَكَّاهُمْ مِنَ الْطَّيِّبَاتِ » .
ولم يكن عيب قارون ، أن كان رجلا ذا مال وجاه ؛ ولا عيب الذين تمنوا
مكانه ، أن طلبوا المال والجاء .

إنما عيب قارون ، ومن يسرون سيره ، أنهم توسلوا بالمال والجاء ،
للبنى والسطو ، وإشقاء العباد وإشاعة الفساد .
وهذه جرائم يجب استئصالها ، ومصادرة أسبابها .
وقد جاء الإسلام ، فساق قصة هذا الجبار العنيد ، ثم استخلص منها
هذه النتيجة التى يقدمها للناس جميعاً .

« تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ ، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ
وَلَا فَسَادًا » . . .

موار بين محلى الطبقات :

هذه قصة التقى فيها كبرياء الإيمان بكبرياء الطغيان ، واصطدم فيها رجالان
كلاهما يمثلان فكرة خاصة بنوع علمها حياته ، وأقام عليها وجوده ؛

هذا يمتاز بما أوتي من مال وجاه ، ويجعل منهما أساساً للعلو في الأرض ،
والفطرة على الناس .

والآخرة يعتمد بما أوتي من إيمان وخلق ، ويرفض كل سيادة للباطل ،
تحقر المواهب الإيسائية ، وتنكر مقاييس المواهب والكفايات .
والقصة يستمتع لها المسلمون كل أسبوع .

فقد تواضعوا على أن تقرأ في المساجد ، قبيل صلاة الجمعة وعظتها .
وكان القدر شاء أن يضرب مثلاً حياً متكرراً ، لذهول الناس عن
توجيهات الوحي الأعلى .

فألم المسلم أن يقرأوا هذه القصة في مساجدكم ، ليخرجوا من بعدها
إلى العمل ، في بلاد لا تعرف فيها إلا كبرياء الطغیان ، ولا تروج فيها
إلا أخطأ المقاييس ، ولا ترفع فيها إلا أقل الكفايات ، وهم يحنون رؤوسهم
في المساجد خشوعاً مصطنعاً لآيات الله ، ويحنون رؤوسهم في المجتمع حقاً
للتألهين في الأرض ، القوامين فيها بالجبروت والسطو والظالم ، كأنهم
لا يعرفون لمن ستكون العاقبة في يوم الناس هذا ، أو يوم يبعثون .

جلس الرجل في شرفة قصره ، يمد بصره إلى الحدائق الغناء المترامية
حوله ، ويستمتع إلى حرير الماء في النهر وحفيف الأوراق في الشجر ، وصباح
الطيور في الجو ، فيخال أنها أباشيد ، تتنفي بمجده وتسبح بحمده ؛ ثم يرجع
البصر إلى الفعلة والخدم ، المنئين في جنبات ضياعه الشاسعة وقصره المشيد ،
يتمنون رضاه ، ويسارعون إلى إشارته ، ويدينون له ، وتهمس إليه نفسه أن
كل شيء على ما يرام . وأنه في ضمان وثيق من حاضره ومستقبله .

ولكن خاطراً طاف بذهنه ، عكراً عليه الصفو .

لقد ذكر رجلاً آخر من عامة الشعب ، كان إلى عهد قريب لا يعامله

إلا معاملة الندِّ للندِّ ، مع أنه أجبر عنده ، ولا يذكر له ذلك الغنى الحافل ،
إلا بقلة الاكتراث وسوء التقدير ؛ أفبق الرجل — ياترى — على موقفه
العنيد هذا ؟ ؟

وشعر برغبة عميقة في أن يستحضره ، وأن يستنله ، وأن يكرمه
على الخضوع له .

فما هي إلا ساعة حتى كان الرجل الآخر قادما يمشى ، منتصب القامة برّاق
المبين ألاق الجبين .

ومع أنه عرف لماذا جىء به ؟ وأدرك من ملامح رب الضيعة الرحبة
والقصر الفسيح ، أنه ينبغي قهره والتَّيْل منه ، فقد عزم أن يدخل معه في
الصراع إلى نهايته ، موقناً بأنه لن يهزم أمام بشر .

ووقعت معركة الكلام بين الرجلين ، فكانت مثلاً لا يجوز إخفاء عبرته
عن الناس .

« وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ ، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ،
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ ، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ، كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا
وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا . وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ؛ فَقَالَ
لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ : أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ
وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ . قَالَ : مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
قَاطِعَةً ، وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي ، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا » .

قال الرجل الفقير لحدته المترف : لو أنك إذا أردت أن تفخر على قلت :
أنا أ أكثر منك عملاً وأعز خلقاً ، بدل أنا أ أكثر منك مالا وأعز نفراً ، لرُبِّما
استحق الأمر تفكيراً منى واهتماماً بك .

أما وأنت تؤسس عظمتك الموهومة على هباء ، فبهات أن أعترف بها !
ولقد جاءك أكثر هذا المال كما يجيء أمثالك من القاعدين ، على غير
ذكاء خارق أو عزيمة ماضية .

فما غَبَرْتَ في تحصيله قدماً ، ولا أعملت في تأثيله يداً ، ولا واسيت من
كنوزه ضيقاً ، ولا قضيت من خزائنه حقاً .

وقد يفهم نفرك بمالك وجاهك ، لو جعلت منها وسائل لكسب العالي
وصنع المروف ، وإفادة الناس .

وهناك من يجمعون المال من وجوه الحق ، ليزلوه في وجوه الحق ، كما
يقول الشاعر في صراحة لا غبار عليها .

أريد بسطة مالٍ أستمين بها على قضاء حقوق للعلی قبلى
فإذا ضاقت ثروة الرجل ، عن الوفاء بهذه الحقوق ، تألم لنقص ماله ،
لكنه يبقى عزيز الخلق ، كبير النفس ، كما يقول الشاعر :

إنى وإن قصرت عن همى جدتى وكان مالى لا يقوى على خلقى
لتأرك كل أمر كان يلزمى عاراً ويشرعنى فى النهل الرنق
أما أن يأتيك المال من حيث لا تحتسب ، فتقول : ورثته كبرا عن
كابر ، ثم تستخدمه فى إطفاء شهواتك ، وإرواء نزواتك ، فإن هذا لن
يمرضك إلا لسخط الله ، ولن يمرض مالك هذا إلا لحق السماء .

فقاطعه الرجل النفى قائلاً : ما هذا الذى تثرثر به أيها الأحق ، لقد
ركنتك تهرف طويلاً لأسخر منك !

ما الذى تحدث به عن الله والسماء وتحقر المال ؟
أيسبق إلى وهمك أن هذا الثراء المريض ينال منه الزمن :

« وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا . . . وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً . . . » .

ثم هَبْنَا بُعِثْنَا إِلَى دَارِ آخِرَةٍ كَمَا تَقُول :

أَتَحْسَبُ أَنَّكَ هُنَاكَ تَتَطَاوَلُ إِلَى مَقَامِي ، أَوْ تَصِلُ إِلَى مَكَانِي ؟

إِنَّ الْفَجْوَةَ الَّتِي تَفْصِلُ بَيْنَنَا سَتُظِلُّ بِاقِيَةِ أَبَدًا ، وَسَتَبْقَى أَنْتَ الْخَادِمُ

الصَّغِيرَ وَأَنَا السَّيِّدَ الْخَطِيرَ !

إِنِّكُمْ أَيُّهَا السُّوقَةُ مِنْ مَعْدَنٍ غَيْرِ مَعْدَنِنَا نَحْنُ الْكِبَرَاءُ :

« وَكَأَنِّي رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لِأَجَدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا » .

فَرَدَّ الرَّجُلُ الْفَقِيرَ مُسْتَفْكَرًا . . . مِنْ مَعْدَنٍ آخَرَ ؟

لَمَّا خَلَقْتَ مِنْ ذَهَبٍ ، وَخَلَقْنَا مِنْ خَشَبٍ !

لَنْ صَحَّ أَنْ النَّاسَ يَتَفَاوَتُوا فِي أَسْلِ الْخَلْقِ ، فَمَا أَرَاكَ إِلَّا مِنْ مَعْدَنٍ

خَسِيسٍ ، وَمَا أَرَانِي إِلَّا مِنْ مَعْدَنٍ نَفِيسٍ ! ! فَإِنِّي أَعَانِي الْكَثِيرَ لِأَفْهَمَكَ ،

كَيْفَ تَرْتَفِعُ عَنْ هَذَا الْغَبَاءِ فِي إِدْرَاكِ الْحَقَائِقِ الْعَلِيَا وَالْدُنْيَا ؟

غَيْرَ أَنَّنَا - مَعَ الْأَسْفِ - نَرْجِعُ إِلَى أَسْلِ وَاحِدٍ ، وَنَتَّبِقُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ .

إِنَّكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ مِنْ تَرَابٍ مُبْدَأٍ ، تَرُدُّ إِلَيْهِ قَسْرًا ، مَهْمَا تَطَاوَلْتَ عَنْهُ كِبَرًا .

وَقَدْ يَكْبُرُ الْإِنْسَانُ ، بِالرُّوحِ الَّذِي يَنْتَسِبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ ، وَالْمَوَاهِبِ الَّتِي تَبْنِي فِي تَفْكِيرِهِ آثَارًا مِنَ الْإِلْهَامِ الْأَعْلَى .

فَكَأَنَّ حَيَاتِهِ شَمَاعٌ مُمْتَدَّةٌ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .

لَكِنَّكَ - أَيُّهَا النَّبِيُّ - أَنْكَرْتَ رَبَّكَ ، وَجَحَدْتَ نَسَبَكَ .

فَلَمْ يَبْقَ مِنْ خُصَائِصِكَ ، إِلَّا أَنَّكَ تَرَابٌ يُوْطَأُ بِالْأَقْدَامِ ، فَانْظُرْ شِنَاعَةَ مَا قُلْتَ أَنَا :

« أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ مِنْ نُفْثَةٍ مِنْ سَوْءِكَ رَجُلًا ؟ »
« لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا » .

لقد حررت نفسي من إيسار الناس ، لما علمت أنني عبد لله وحده .
ولن أعترف بسيادة في الكون ، إلا لرب الكون ، إنني رجل حر .
فإذا حاولت أن تستعبدني لمظمتك ، فسأبصق على ألوهيتك .
أعترف بأنك عَبْدُ اللَّهِ ، كخيرك من الدهاء أو العظماء .
فإذا رأيت حولك منه نعمة سابغة ، وفضلا كبيرا ، فقل : « مَا شَاءَ اللَّهُ »
لا ما شئت أنا .

وأردف الإقرار بسطوة الإرادة العليا ، إقراراً — كذلك — بجلال
القوة العليا : « لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » ثم اعلم أن السراء والضراء دُولٌ !
لقد نام الصماليك عن حقهم فأبطروك ، والويل لك يوم يستيقظون !
عندئذ يتحول غناك ، إلى الأنفار الذين يشتغلون عندك ، فتصبح فقيراً معهم ،
أو يصبحون أغنياء معك ، أو يثبون عليك وثبة غضب ، لما أوقعت بهم من
مظالم ، فيجتازون هذه الثروة دونك .

وكم من شعوب تنهت لفتنصبيها ، وثارَت بهم ثورة مدمرة لم تهدأ حتى
آتت نتائجها كاملة ؛ فإذا بهم يسمعون صوت السماء :
« وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا ، وَكَانَ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا » .

فإذا حسبت أن من ترى من عبيد الأرض ، سينامون على الضيم أبداً ،
فاعلم أن جبار السماء لن يسكت على هذه الفوضى :
« إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ، فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا
مِنْ جَنَّتِكَ ، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ ، فَتُصْبِحَ صَمِيدًا زَلَقًا ،
أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا » .

إن للظالم عُمرًا مُعَيَّنًا ، تَفْنَى عنده وتَبِيد .

وقد تَرَخَّى الأقدار العنان لبعض الناس ، فيستبدون ويفسدون .

وليس يحدث هذا عن إهمال معيب ؛ بل إنه يحدث عن إهمال مقصود ، يرتبط سره بسر الحياة نفسها ، وسر الحياة قائم على الاختبار والتمحيص ، وتكليف البشر أن يشدوا الكمال في أعمالهم وأنظمتهم ، وأن يدفعوا ثمرة ذلك من دمائهم وجهودهم .

فإذا تظالمت أمة ، واضطربت أمورها ، ولم يرجع ظالمها عن غيئه ، ولم ينتصف مظلومها لنفسه ، تدخلت الأقدار في مصير هذه الأمة ، بما يؤدب ظالمها ومظلومها على سواء .

وللقدر في ذلك أساليب شتى .

أما إذا نهض المظلوم وكافح ، وهتف بربه : « إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ » فإن ميزان الحياة يمود إلى الاستقامة والاعتدال ، ويتخاص العالم مما عراه من توقف وارتاباك .

وفي قصة هذا الطاغية ، ترى أن الحذر أتى من مأمنه .

إن أرضه الشاسعة تخلف عنها الماء ، فانت عطشاً ، أو جاءها الماء .

ولكن لحقتها آفات السماء ، فضاع المحصول ، وذابت الجهود لجمعه عبثاً :

« وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ ! ! فَأَصْبَحَ يُقَلَّبُ مِنْ قَفَاهُ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا » .

وهكذا ذهبت الجنة ، التي قال صاحبها عنها يوما : « مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا »

ذهبت بما أوحى من جبروت ، وأثارت من طغيان ، وأحس صاحبها بالجزع إن كان مشركا .

وَيَمَنُ أَشْرَكَ ؟ لَقَدْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ نَفْسَهُ .

أراد أن يكون معه إلهاً يستذل العباد والبلاد ! .

فلما حلَّ به غضب الله الذى طالبا أنكره ؛ نظر إلى ماله فلم يجده ،

واستصرخ نفره فلم يدركه صرخ :

« وَلَمْ تَسْكُنْ لَهُ فِئَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ؛ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا » .

فى فجر الحياة : كان الدين إلى جانب الطبقات الفقيرة ، يتظاهران معاً ضد الرأسمالية الباغية .

فما الذى عكس الأحوال ؟ ! فأصبحت الرأسمالية الآن تظاهر الدين ، والاشتراكية تنابذه العداء ! .

أَلَا فَلْيَفْقَهُمُ النَّاسَ حَقِيقَةَ الدِّينِ وَطَبِيعَةَ الدُّنْيَا ؛ حَتَّى تَمْتَحِنَ مِنْ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّةِ هَذِهِ الْمَفَارِقَاتُ !

فہرست

٤	تجهيد
٧	مقدمة
٨	موافقات ومعارفات
٩	الخطر الأحمر ...
١١	إحراج لدين الله
١٣	المخاضة بين الإيمان والإلحاد
١٦	على أى أهاض قامت المادية الحديثة
٢٠	الإسلام والأديان التى سبقتها
٢١	الإسلام هو القيم الأكر على الروحانية فى العالم
٢٥	ظلمات بعضها فوق بعض
٢٧	من أنصارى إلى الله ؟
٣١	دعائم الأخوة العامة
٣٢	الأخوة العامة ...
٣٤	ضابط مطرد ...
٣٦	آمال الشعوب ...
٤٠	نبوءات صادقة
٤٢	نقطة متأخرة ...
٤٦	هدم الطواغيت
٤٤	ما ذنب القدر ؟
٤٩	تزوير على الدين
٥١	شبهات
٥٤	مصائب الفاقة ومتاعب الجهاد
٥٦	مثل معاصر
٥٨	ولاء لا يصح معه إزاء ...
٥٨	معركة الحبز ...
٥٩	الشلل العقل ...
٦١	الضعف النفسى

صفحة									
١٥٤	حرية الرأي ...
١٥٦	القطاع من الرأسمالية ...
١٥٨	فتوى من البرج العاجي ...
١٦١	آراء شخصية ...
١٦٣	لجوار الأرض ...
١٦٥	سماحة الإسلام لا كزائفة الرأسمالية ...
١٦٧	الحلال والحرام ...
١٦٨	حرب لا هوادة فيها ...
١٧٠	مصادرة ثمة لحساب الفقراء ...
١٧٢	عالم نقد وفتوى رائدة ...
١٧٨	وأخيراً ...
١٧٩	تحديد الملكية في الإسلام ...
١٨٩	دروس من السماء ...
١٩٠	قصة أمة ...
١٩٠	هذه الأمة تموت حتماً ...
١٩٢	لم تموت الأمم ...
١٩٤	زعماء بملك النصاب ...
١٩٦	في ميدان المعركة ...
١٩٩	لدى قوارين المصور الحاضرة ...
٢٠٠	المصاميون والعظاميون سواء ...
٢٠١	ضوابط ...
٢٠٣	ألوان النزعات الاجتماعية ...
٢٠٥	مصرع الطاغية ...
٢٠٦	حوار بين ممثلي الطبقات ...

للمؤلف

- ١ - الإسلام والأوضاع الاقتصادية .
- ٢ - الإسلام والمناهج الاشتراكية
- ٣ - الإسلام المفقري عليه .
- ٤ - الإسلام والاستبداد السياسى .
- ٥ - تأملات فى الدين والحياة .
- ٦ - من هنا نعلم .
- ٧ - التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام .
- ٨ - عقيدة المسلم .
- ٩ - خلق المسلم .
- ١٠ - فقه السيرة .
- ١١ - فى موكب الدعوة .
- ١٢ - من معالم الحق .
- ١٣ - ليس من الإسلام .

تحت الطبع

١ - نظرات فى القرآن

